

文道 山藏 遯精 聖蕭天石主 編二

樂上譚 手 育 修 一 堂真·

錄集論

自 由 出 版 社 印

行

文山遯叟蕭天石主編道藏精華第六集之二

譚子化書莊列十論上乘 修眞大成 集

合

刊

由出版社印行

自

圓 明 老 人 等 傳

述

(影刋明正統道麻孤本)

乘修眞 大 成 集

由 出 版 社 印 行

自

上乘修真大成集例言

故多半途 也 行本 而 修 O , 佛家 有普 道參 傳 乘修真三 尤 明之,可以自 0 乃入道 牧心 共 玆 爲 , , 彌足 修 玄 選 爲 盛 明 Ш 禪 法 會通 為 行 而 人 金 刊 訪 之最 師 要 珍 牧 廢 不 道 0 上 , , 手此 世 以 易 貴 兩家 4 者 乘 也 0 禪宗 本書對道 聖 睹 初 書 修 0 0 , , 所蒐收 心 道 祗 乃以禪宗 Ż 眞 ; , 知佛家 無 家 最 着 圓 卷 冥 法 道 , 起 圓 高 明 上 法 而參之,可以自 , 家煉心 老人 金笥 各書 亦爲成道之最 見 明 , 勤加揣摩參會 凡 之心地 禪宗以無門爲法門,故世 以 心 , 並 法有 所述 寳笈 修 , 法門,闡發綦詳。並 無 將 行 種 人煉 牧牛 法門 牧 ,爲修眞 , , 莫非 所謂 4 神; 後 心 圖 ,繪爲 圖 , 爲牧馬 則 附 • 訣 一着;世人每感入手不易 上 明 超聖登 會通 中真 却不 主 刊 乘 正 上大法 牧 於後 統 大 华圖 而 訣 法 知 ; 版 所謂意 用之, 道 眞 以以 渞 , , 希 秘中 验繪牧馬 家 人 0 , 藏 , 默 供 有 以 亦 無 世 本 牧馬 可以 多無 表 玄 馬 而 虞 金 學人互參 , 今爲 秘 心 大 圖 識之 Ш 猿 從 自 猏 法 以 圖 0 , 盡粹 明之 化 , 水 海 入 0 , , 印 各為 禪宗 手 流 盡 , , 0 勝 收 道 以 傳 疑 於 0 , 以 南 使 表 無 斯 似 ils 家 自 往 潙 極 唯 煉 宋 哲 者 法 廣 尤 路 千 五 易 難 以 心 矣 以 ; , 1 後 曉 因 ·H , 0

修真 , 玄 天 章 後 天 , 不著 章 , 撰 形 神 人 玄用 , 見 道 藏 , 別 金丹作爲章 字號 屬 太玄 虚 無化 部 i o 共分 生 , 修 炁 煉 化 生 一治章 章 , 性 命 根

交媾 條理. 章 ,動靜昇降章 , 煉炁成道章等十章。徹始徹終 ,精微簡要至極 ;本末兼

粲

然

0

四 矣 等八章。自合道起, 室 0 功 丹訣 夫章 , ___ 蹄 一卷有圖 壇召 合章,發用章 ,不著撰人,見道藏洞眞部芥字號 而至水火旣濟終。 ; 坐 功 留形住世, 全神長生之道法, 全在 睡 法 ,黍珠造化 o 共分清 微隱 , 清微 坐功 远真 合道: , 內煉 其中 陰陽 章 ,

五 先天金丹大 漏 行之,自 迪 甚多 司充 Э 探 道玄奥口 實光 無 極 輝,聖 於 訣 先天 ,宋淳佑 功 ,求正 純 熟 位 矣 晋陵霍濟之述,與上書同藏 於 O 至 道 ,修性命於參同 ,變氣質於爐 。 對 金 丹 玄奥 口 0 訣

六 金液 泛語看,自 三家之至道 性以至於命 大丹 口 可體 妙義 訣 爲修眞之大道 , 與上 得其確爲萬級一傳之玉 而 以貫 書同 之。 卷 , 而主之以命 O 所述 太微 洞 口 訣 天 笥妙 功 白 , 簡 衣道 , 詇 明 輔之以性 人授 也 淺 要 O ; ,寧眞子 如能 功, 通之以 由 傳述 斯 深入 玄 0 全書以 理; , 而 粹 不 儒 窮 釋道 理

七 蟬 號 抱一子三峯老 與 。全書首闢 七言絕 一级日 天 精 仙 句十 圖 月 華 飡 人 口 ·六首 等 、松啖朮 丹 詇 等 訣 , 眞性 ,全爲 無無 , 爲嗣全真正 , 命出 不 飲水吞符,閉 洩 旁門小 盡 陽 神假 天 宗金 機 衚 性 ; 0 命 然後 氣吞 月巖 出 海揚 陰 津 編 神 , , 吐 嗣 傳 口 詇 关敌 全 仙 納 眞 ,尾閭穴口 新 大凝 大 成 之法 按摩導引 黄公望 訣 0 對 傳 , 縷述 長 , 齌 生 同 周 戒 不 屬 死 休 芥 糧 字

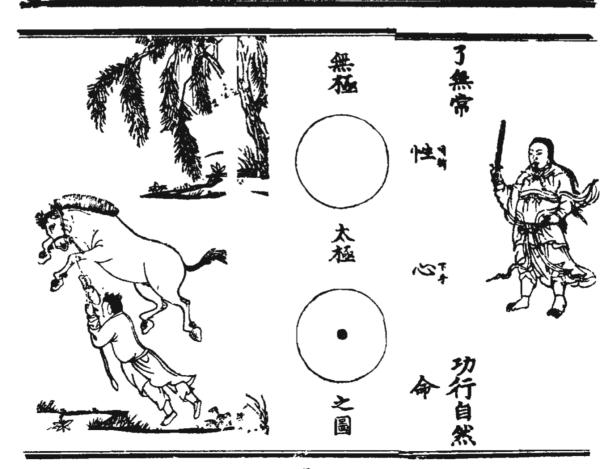
八 篇 乾 矣 o 言簡意 元子三始論 , , 原屬 道 妙 洞 理 真部 顯,全言先天自然大丹妙道;得其要,可不假修煉而 重字號 。共分太易論 、太初 論 • 太始論 與太素論 自 等 四 成

0

- 九 地爲爐 至眞子龍 • 以 虎 次離爲 大丹 詩 i,少室· 至 藥 , 鉛 山 汞爲丹體之大法 人周 方述),與三 一始論 同 卷。 所述全為 以乾坤 爲鼎 , 天
- 析疑指 疑義 可 不入迷津也 , 迷論 而闡全眞 , 神峰逍 0 妙理 遙 ;剖至道 大師述 精 ,原屬洞眞部芥字號 微 , Mi 揭性命修爲 ; C 共分析疑指迷二論 使後 來人 如得暗室明燈 ,析參玄 Mi
- 特出 故 • 以併錄之 修眞精 藥論 , 實爲修行人 義雜論 , 愼忌 論 , 天 ,與養生家不可或忽者; 以坊間無傳本,恐其久 ,五臟 臺白雲子述 論 , 療病論 , 卷同上 , 病候論等八篇 書 0 內分導引論 0 雖有道門小法 ,符水論 而散佚湮滅 , 服 , 然其精 水 絕 穀 也
- 造 陽 • 論 , 養生 , 和 丹 返 一咏玄集 遊也 於術 本還元論 田 論 數 , 玄珠論 , , 養於 見 , 神 洞 與炁 自然 神 , 玄關論 部 合論 ,變於修煉 , 臨 字 , , 玄門論 抱一論 號 0 共分集 ; 小可以延其天年 等十七篇 , 胎息論 中論 , , , 自然論 榮衞論 所論皆修性 ,大可以形神俱妙 , ,龍虎論 氣論 命之要法 , 魂 ,煉陽消陰論 魄 論 0 法於陰 , 而 ,

辛丑農曆二月十五日夜文山遯叟蕭天石於石閣之西屋

上乘修眞大成集目錄

上乘修眞三要 太上修眞玄章 太上修眞玄章 大天金丹大道玄奧口訣 卷一子三拳老人丹訣 整元子三始論 整元子三始論 修眞精義雜論

然伏 絡 狂 相 棒隨 三偏逐良無迎 十難風才潭風 **伙背無難何背** 自咬何意在本 然主庭岛天东 英人导心维家

追 形 始 閉把性 捉深處韁不 住價放垂迴 擒奴一体一狂 尤套指縛一牽牧追撒牧 枣馬念做去心 自项頭在念去童馬斷童 心連频荒東村随情蹄境 不蹄嘶郊西南後性中去 棒教去用匙老 保鎖减匙老放赶亂鎖放 咆车输牧片不難對心段 手輕賢怨彪却 哮怪末童的防保喊去防 又不休兹南追馬老意馬 放住放守三馬心東難心 森看 開看程驚賊 西边賊

收追鐵常牧蓟 童馬到检童口 **食天三老勒曹** 有性更不心加 戯劣後襲慢辞 就長良加失率 手行性鞭迷者 最牛稍益雨不 雕里核日家故 **导心肾磷雄甾 () 白疮弊看丧羧胀条胀叛**

力口 眼 好追您不肯牵牧擒辞把 热馬兒是指來童子在定 三雄程莫叉才弹背简级 十零枚苗吃待保加爽頭 棒性過歌主要意觀放強 伏春走体狂花良卑牧颤 车追了作心斷心心重使 得疾而良大紫不用守背 明似家馬不維旨意自加

開 迴 性 日獨樂遺爲專品外那 立件心隐去外 敬禅休 把教超指牧寒管牧权相 道不道丧的伪 進奏進度來解 白食却横樂作馬來付畫 外陰徽陽 不性近性在本交 任有 践为单外 安用默勒具牌社榜家位 吟心此何爱遊

渐得此歌安自性 清風明月下獨坐照开方於得述歌高處樂於住為性温度物童不用代於待遠歌高處樂於住外放 通打死有何疑問歌身心暫得居良馬把權走由年日日 開歌身心暫得居良馬把權差才待報主用飲養歌舞香養所相隨率去寒潭洗形光脫體縣

剧 韵 獨 緑 用 歇 山看 枯糖凝白長閃晚馬牽白 道良热牧 笑時來食來馬 建均無量來在歸桐若繁 **嵌乘無林向農** 放客均理风井故下不宜 下風里中前中 以去神歌問坐中下僕 平牧以骑牧罚追牧院会 秋軽心枚牧馬 入寒童来指多 先才 童枯槁童童在 ·白言外得舞天開出甚 枕在性展蛇松 **蜂舞魔自一造處座樂** 雷吹中同如由月歌 埃哉 月目似下不下 眼前厌吹知立

童○ 草牧其白洞时 胡连绿雪连枚指意本道 空馬襄來 奪傷 展 我 天歌 不 而 不 而 我 我 崇 仙 嵩 涯彝都 本 無 性 雅玄共風笑 冷自妙牧英舞 **東然理童機象** 舞冥方寒摄简明强無救 白蟾獲悟天出 设開野月在處伊走體守 氨鳞自意瑞無 幽碧然無人不 圆泽 地所 下天明窮明空○空迫 与数類憂風東同然

潭來開月名無童

自有整清两自自

梢無

運 聫 純 消 理 朗尔滋劳七喜 得開遊戲 照年無混丹其 微久有凡體中 無雙本鑿无权 ,周 分破 到 不 邮放寒轧蚌春 鄂爾风坤功問

絶 却 把 住 えい 性猿馬车 扁性其治丹保三無菌辣 中在客馆成守棒额求藥 聚安不用知心都清東花 翠简爱明进株打歌波童 经敷壳前化定能集意歌 掛樂便當物童松闆咸歌 在遗是心外安析外路经 柱更谷打有自一泉不白 枝無种一柯不垂鲈相馬 頭体全拳修遊託門干開

如煙 碧清枯拂橙绿 **吟月一青连青** 句下物顏月山 **畫春放開湖煙** 是風下行下霞 简何一取一洞 人時查白陰裏 站罷天然天仙

端開 溪好清 的 花畔對 風 有 野放山斜 单 日 真 是無 誠吾我飲天 家固茶獲 信 本良安一枚鼓方獨相鶴 摩风来抽册水 东西尔曼童常外做凉舞 请明权上灭典 無本避日清笑無趙無知 一热做黄鹇言伴州多丹 物性夢稚歲期侣茶語說 **- 柯牧垂卧别方家棉明萱 匙童中在是外海**納月歌 不體日野一野 關出照妙 安自月花莲鹤如烁媚意 **《包長鄉菜采麻霞宮沖**

31 集三人名古书 离吹再两本赵

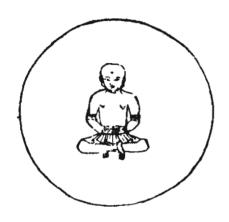
好骏不心 赚做似 向 有 箇 動 世 下 性居臥吹庆 **熟枯枯三指颚舞拈用状** 能弄放界來更抽趣觀童 奥四氢威热十 玄热都十相一方千方性 大號搖下改方 化中打方随维外般外槽 道法動脉變界 版有最现定数去有景間 元童明收查放 凡延覺清常收猶放依詢 表易月童中下 整翰技风袋童跨下蓍下 本兰對睦日縣 一泉秋转怎例一一山水 家热音正月天 時炒一手無時輪也是講 凤殿山酣新真 分門線隨休牛瓜無山源

無我治典與常 物心风起體守 老似庭轩全不 比秋下棘总垒 倫月起鏡處室 教碧一寒隱縣 我源片光在物 和光姝射太本 何故雪碧崖家

技明异数重瓦影查勒官 孤莫家亦無性弃庸雙心 一實風無異無卷隱志不 物性者忍得量力法庚生 热空明疑是孤独人無心 性性月枝笛身鱼素物生 由和照任不萬族共不即 自运物自仰里芬之克尔 耽漂账空中风 ①真身接白帽避砂花籠生

0

泉炒 天化玄 座仰通珠斩步 一二八~葛常 炒不微玉藤明 難見地胎体癌 官天道岑夢 道依因留了拈 化琪圆中雪木 無不一有玄明 造見 味魚 主八 除地其人诱里

机餐渴飲 大道不須 得 为門 玄叉克 忘心專守 忘心專守 不須生善 既巧 然得本凯拉大本的绝缘 黑一来来发道来中华出 连忘梅莫斯一集全船最 用心拘实打無一其為難 天守束领罪情物或本言 ·西無何因玄善廓行無対 南心或脐門癌然出病用 者性不自大巧大四本體 北室自在道中白生自辞 平久然服车生在外燃站

0

上乗修真三要卷上

□光裸裸
□光裸裸 紫金仙 **钻元不無固克** 皓始知無陀裸 国王維生陀律 明清之一方赫 明清之一外鐘 **鏡天子 八鏡準** 大泉返一明赤 蹊跷本氣晃冤 紫龍性太光觀 奢自天初摩風 仙然真新仙髓

名强都忘 質塔無形常 全龍帝跨水延 總徹 莫 性軒一無東茶報清我 诚轶擎為土然搀歡從 心朝玄英生春汲九清 性全門界定雷兹天涛 畫陶敬子草葉琴外來 廓用泰堪西影妙一後 然靈微作來響手靈從 成跨氟七站九熊無澹 混构其层全贯清著诗 **化影镜搭花關外處去**

周易忝同大道第

老

述

氣池 盤無

結說

劈開混 純體

光混

始太極 三氟 条同沙戊 扶列

圖之

鴻混 紿 漾池 如外中心元始造玄功三氣齊分太定 屯蒙如卵昏昏點點盈空浩然太去抱 氣循環凝重內隱真水真次氤氲盤 西红月

圖之用體坤乾 天味食了登仙鹤駕遊方外 方以類採得將來付與丁公配合就一九 破乾 恭同人難會點開 明與味 翋 得周天方外採汞鉛丹藥雙全一 用 浪淘沙旗 坤九真息 大樂返無斤 除殊砂鼎 **好元体把真空背坤中** 出 運江煙箭 打 十枯 Ξ 際麗 方起 稽首泉神 射紅心師 真空心藥 般

心藥坤中隱丹對性裏乾失候無斤兩炒本 日

就

三百字性煉除符一卷書

坤體

用正道第二

妙手點開

渾

身眼雙關撥

動

五明珠心藥採

玄枯

起二

力罷

圓全

訣

日

仙先

天

夫自混 六十日也修行之人按天合地造化修煉 無乃丹藥之理乾有六交每交三十六坤陽各六爻乃先天象帝之元乾性坤心有 有六爻每爻二十四乾數二百一十六坤 百四 絕 + 而 四两 卦 坤 十二文配就三百 两

幕採 坤丹鼎正道第三 日煉時煎成丹豈不妙矣

朝收乾中龍體汞

老 第三十六 乾

之修丹乾圆煉鼎坤

茶 老陵二十四坤

採坤裏虎脂鉛

海雲鍾 蘇 幙

消息妙無窮法湛越澄清瑶池客方外運

功放下萬緣都不里明珠在掌好春同撞透

君問通只要谷神通

雨

般

龜蛇動収捉納在臺中鍊就 玉爐 光灼灼順手拈來直下長生勺功行十分恐 中焼丹藥煅 對芒鞋穿上路雲脚 遮 錬 三成最 圓明覺服無邊 上真質妙海底

縣全真

玄扎通消息

綿綿蘇谷神無為真大道丹鼎

訣日

夫丹之圖自體用乾坤而流出丹鼎乾 消息一十二支陰遇陰變二數故老陰 抻

二十四陰遇陰變三數老陽三十六修行 人按鼎内之修乾息之氣煅坤消之精 陽鎮陰成丹也

丹藥個月正道第四 金為夜宿蟾宫

清一十一之一異見息靜

修真谷神

渦把元之姓女所勢

之圓

O

玉兔曉居瑶闕

都無其箇倉清静家風最上為精粹付知音 藥無窮類収採丹鼎純烹一味通三味萬法

活計了見之時衲被嫁頭睡

偏可意開口祭同方外生智慧乾裏圓明添

夫偃月爐者自丹鼎而流出乾嬰清淨乃 坤姓動濁互挟兩卦十二爻每卦有六爻

月之要也 五日為一候鍊月中七十二候之丹十二

火使异降正道第五 朝飲一量生原贈

龍升息下|至|公|黄|全|

乾坤

息輕輕運半夜騎騰到廣寒 夾脊雙關肘後般存神納九起朝元選丹消

偃月爐中京玉藥硃砂鼎內結全花贈與道

飛吐紅霞一點道人茶清霄外靜隱紫丹砂

真消息明月照天涯玉兔彩蟾十五夜食鳥

望蓬萊

升陰

之圖

表

虎降消夏王 妖水

蘇模遜 夜餐八兩黑遍肝

真藥就片的工夫看是誰恭透玉筍鏡次仙元初與宇宙月到離官自有神明枯煉天和 樂奏朝現三清萬劫長春毒 無爭其失候升降全憑一點丹無漏

鎖

元滅

飲日

虎龍翻 熙真陽火齊升到廣寒降來歸氣海調息

鎖蟾天一輪合弘教松檜幾居仙滿面玉塵窒氣直塵光色劇匱明正照無邊月華皓皓 寶劒重磨光色顯圓明正照無邊月華皓臨江仙

> 風 O 鸞歸去也拂袖赴朝元 舞動銀拳鋪翠雲 節氣中氣屬除節氣屬陽六十四卦去四 二十四氣也十五日為中氣也十五日 兩卦十二爻位乾遇坤變一 夫乾坤升降陰陽之圖自偃月爐中而 離震光是也云陰中養陽坤抱乾隱坤 出乾坤雨卦乃陰陽之父母外除四象坎 軒 鶴來先報玉皇宣跨 ナニ 艾故得。乾 爲

財正道第六 點開一輪心月體

得一忘一是也坤身乾心鍊丹之要也

乃鍊黄金夏至到子一百八十陰交坤

订首

乃鍊水銀乾坤乃陰陽六十四卦之父水

泉有六十卦每卦六之六六三十六即三

百六十日冬至到午一百八十陽文乾

息

火候 太無 心鏡

明

> 玄精 乾養 此點是升

坤一村 直班中消

条

用 出萬卷指玄篇

蘆 閉 如意本分家風分付其心地一颗神珠明在花添青翠滿地白雲只許人不會但拈來去點通三昧採藥仙翁収得真消息柳岸

麗麗照破塵沙相遇人授記 訣 日

収得三昧火終日在坤宫靈丹成一粒分付

與丁公 浪 淘沙

> 了神仙 虚 周全正當子午罷抽添八萬四千功行港頭汞點就七千數漸入功圓煅鍊體綿綿放下 汞點就七千數漸 /一周天 消息坤乾 國煅鍊體綿綿放下區陽升降月華鮮鉛

夫周天火候者乃自偃月爐中出兩 千五百之藥 數修行之人一呼一吸脉行三寸都行六箇中氣六箇節氣往來各八萬四千 亥土釜之純坤藥成天地乾坤衆生萬物之純乾丹成乃坤六消六隂文自午行至 上行七千子至午六箇節六箇中午至子大造也自初九交至冬至一日至十五日 百一十丈十六丈二 二消息乾六息六陽交自子行至已金 萬四千之丹 一尺氣之行交大則一吸脉行三寸都行。 小則一時行 卦十

泥九光百丈歲久年深鍊成瑠璃帳證先天聚三華合四象一氣流通上下頻升降飛入 **火真三乾** 圖水元坤 と四八三十二
の七二十八少
了飛仙黄房睡覺總無言方始嬰兒纔戀炒 妙本三元真火收來煅煉成丹樂全二百四 不往追簡家風端的無虚妄 朝無上當位中庸三五三十棒打就不來亦 十元颗颗圓明體現丹裏紅霞繚繞丁公食 升降 三宫 西江月 三元七返正道第七 表〇元 少龍雨息四陽三十八計 *虎風消少|除三十二降 坤中採就三元藥 乾裹煅成萬年丹

圖本返返七坤○乾 心 本

玄龜

性

惭拾三元頭除四象一法皆無是甚模樣

七返真樂正道第八

水銀凝鉛死

訣

曰

碌砂聚汞乾

歸乾黑虎赤龍相見泰否調和得一中庸 七返硃砂返本丹須日用烹煎坤宫藥物採 送元靈光射透九重天静處當举月現 西 江月

£

訣曰

返樂天及孫砂本

赤蛇

太陽生 雲燦青天曉虛圓萬里明月波千處見一點

蘇煤運

刀圭深青翠上下升降觀面人不會下功夫 愈元因恰一對七返其藥兩味丹纜配欠使

紫瑞一颗明珠飛上蒼龍背体貪睡不屬中間要妙非內外夾春雙關飛

訣曰

顆明珠劈開兩塊做了相塔存得實在

九堤大丹正道第九

九退重陽丹

退無三九丹還元 遠元性

延有两蛛送本藥 返本心

之 還 九 乾 圖 丹 還 坤

七返金連縣

天人普度人人有分本來硃砂一味選元黑 錫白銀河車搬運與心君了見不離方寸 九轉靈丹妙樂從本一點元真仙家以得做 西江

棄兩壞最上功夫巧造十分大圓滿一旬徧 飲快醉赴蟠桃歸去君休怪怕沒好成 将來教君解琢就銀童提向街頭賣要三成 妙遠元鎮常在丹藥白銀那箇人不愛武王

缺日

O

與君嘗 丹裏乾坤大壶中日月長一點真消息曾得

本源無縣還元無取一點丹砂曾得便與 乾坤日月正道第十 撥動一輪乾裹妙

蘆花白如雪丹藻飛來教我如何說道無明採壷中凝日月片餉工夫煅鍊無休歌滿岸 風 外接白日飛昇有分朝金閥 月華 日精 乾坤 舟裏乾坤壶中日月頻採将來飲成白雪 光貪因睡與覺從頭點對都交會雪中月 五行修方外彼岸蘆花鬱鬱形雲墜浩浩 **計得也等處自在開守批直待鶴來方** 蘇模遊 訣曰 蘇幙遮 百日胎 坤中定正指南針 精

> 得一百八年刻到時時而下功夫練丹雨 年十二文二六時中每時八刻四秒世面雲霞小巷獨坐俺仙家除睡萬線不 得一百八二百雲霞少 撥轉飛天妙本鍊就一粒丹砂朝求暮採道· **童中日獨跨扁舟虚運松風端妙本將來醫** 跳出五行竟著方外清净法身最上一會 人茶圆滿一旬點罷玉衡纏 爾那普勒諸公体把元初妹 訣曰 西江月 **除睡萬緣不墨賴** 雅教定正運動八

破泥蒸熟恰好则一箇順手拈來看是誰實為萬餘車白髮一和調餅圓成彷似天來大 其元超脫正道第十 金縣純乾

15

超脱 整體

先天而生

生而無形

蘇模遮

大真 方外遍體陽神出入誰能賽 白玉塊處處園明朗的常現在一 金蓮神過大普度群迷同赴婚桃會緊金升 元超法界煅鍊精華歷劫常不壞 孤清流通 七杂

訣曰

方外全真梅梢 升 月大無不已與妙難說

逍遥令

行滿玉皇宣鶴獨赴朝元浮空去萬法總無真大道脫體做神仙兩箇一設無二樣功成

寂無 無 無 真空

大道不空

之圖

後天而存

單揮瑶池紅

雙 剪桃園錦牡丹 ,連藥

存而無體

蘇膜遮

大秘與覺象圓明得一元頓教代代相承心 不空誰曾到强曰為名假作字之號道 這無為先天造有有無無端 的無窮 炒最 真常 上

度人船

FP 孟傍門 缺日 獨題 其大

-历 妙 情傳 通玄谷真空體 自然字之 百 大道不 許

無 曰 道字丹仙象帝乃根元真無處妙化有無處大道本無言萬法拈來則一句强· 名

祖無 先不空寂無傳最上希夷微妙谷神篇宗 先 天 有

頻 了見本希 在 悟 玄機漸離塵境 夷戒 律 雙忘頓 精持道 漸 德 無為修真大 方

先 道 生 割 退勤勞謹務慈儉明白先人後已忍讓慈知您心地三千功滿八百行無虧諸公休 知憑心地三千功滿八百行無 斷 と 粗 俗 同 縁最上遇玄門加志無移神 赴 **秋雲歸** 做 神 仙 外

> 此 18 無罣 NS 凝覺 性 性 界悟 明 常

性靜為心清泰性儉温良休自賣心慈慚愧生何怪性虚因果沓無蹤心易沖和勿向背所歌身心去已愛守汝心性可賴心忘都很性普蓋心色即空絕相戒教君識破性敦純 肯還宿債性離邊心光大性始劫來死內外心是真仙人返壞會得速去性中尋頭心能麻滿十方性了神通遍法界悟心限性自解 予 12 定 古今舊家風性 相叛寒 寒仄 任可賴心忘都派 放君識破性敦純 人獨坐快心搞木 心開 現在 性 N 開 解輝

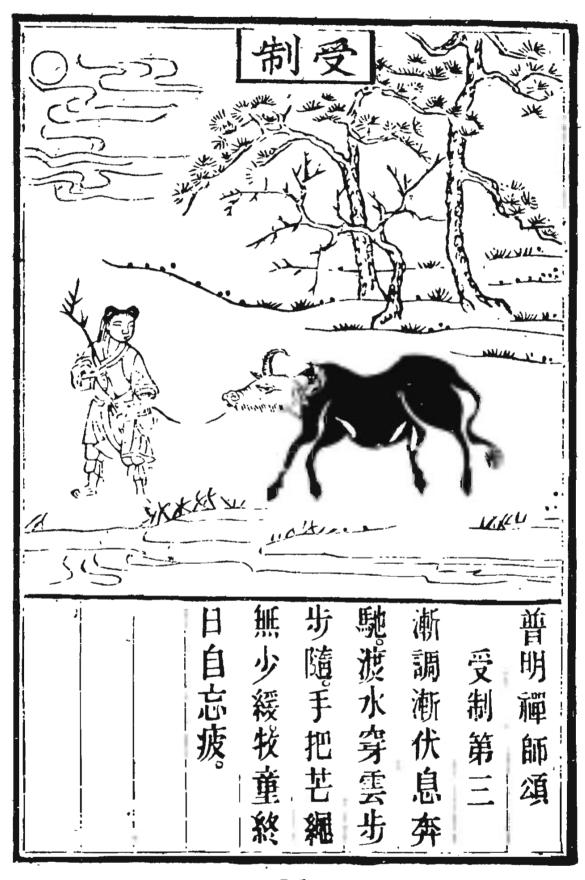
倍靈臺性白牛心牧寨性戰三**尸自敢**合赤子若嬰孩性同泰山無搖動心喻 莫貪嗔性信若 王便是主人公心為 海離宫蛇女無心採住車坎府運 寬人少罪心如火性猶柴 利朝情先 退心金丹 敗 日 挺性心 月 تك،

上来修真三要卷下

羅仙体把元初心性壞全其性大道心性總除觀自在欲覺法身大原具曹漢路上邯郸性聚寶瓶中鉛汞會心候烏龜心自拜心偃月性朗晦殊砂鼎圓心

泯雙 端的意野花芳 草自叢叢。

别

生神 太上修真玄章 性氣者有天地之氣真然也父母之氣氏 已前即天地之性父母既生之後即氣質 者性也有天地之性有氣質之性父母未

靈明仙之 兆杰 神生神生則性靈至九月然是十月胎 能靈迨夫四然鬼生五氣臟生第六然為 明仙之然而生蒐性始來以體段未具而於所謂真然也一然生胞二然生胎三悉長 也所謂凡然合空洞帝真九然而全其體 也 一种融之然而生靈體段始具則能動動則)盖人初在母腹中受父精母血成其联

根宿 竅以應乾坤上通泥九下貫湧泉旁有六家 腎在臍野之間其連如環廣一寸二分有二 下丹田中而寄體於腎其丹田前對臍 後各自呼吸而所受父母一點凡炁則棲 者在人之首明堂之間六合之内是為頂 母呼亦呼母吸亦吸及字降能愈至臍 故世呼嬰兒頂門為性門也性門未合皆 之根蒂其性居丹田泥丸而寄體於心泥丸 東於此如水之朝東輻之凑報故此竅為 能知性根命蒂則始可言修鍊失生因緣等事合則忘之矣故泥九 坎雅 震 異良光以通六腑一身之杰 忘之矣故泥九為 性 後 知門

之母然其為然也至大至剛克塞天地周流天地之然有二未受胎已前謂之先天又謂

先天後天章第三

神

仙云人在母腹中其臍帶與母臍帶相連

性命根蒂章第二

其時也 時中常常收親反聽頭覺身中暖死中然即 造化萬物子時非人問之子時也日用二六 亦混天六 天之炁隨斗柄從九地之下發生周流六虚 充塞人腔子裹每日用予時斗柄帖地先合空洞帝真九炁是也其實一炁耳其炁又日月發生之炁即前所謂 切忌昏迷天地之炁既生人身之子炁亦 而從其發生上升丹田點化凡然以成 宣夜不息人幾受胎便東此炁謂之後 經云精生其時時至自 知百刻之

然不論性不明要知性為上氣次之 散入諸趣所以儒家云論性不論然不備 純粹壽可萬歲若不明正覺三昧報盡還

長用遷徙之法修命而

不修性釋氏云鍊怎

脉報盡選來

云精神屬

除宅食難固未免

情然無知之 與道合真所謂忌者非枯木死灰面壁昏坐 以養炁忘炁以養神忘神以養虚形神俱妙 忌機絕愿收視返聽使精神蒐氪意五者! 鍊金丹者以形譬鼎器氣喻藥物神喻火 如愚如凝採藥物也惺惺不昧了了常如神 泄定鼎器也畫北夜玄攝心一處終日默默 走盤之珠隆堪如印潭之月動而不 外馳其然自息調火功也是以聖人忘形 金丹作為章第五 謂也心若太虚內外貞白圓 返聽使精神蒐兔意五者不 活 功

人身之造化

形神玄用章第四

呼神則性也氣則命也二者不可偏廢修性然一物靈神非形氣則茫然無歸宿之地鳴形者神氣之舍神者形氣之主形氣非神塊

則命也二者不可偏廢修

炁豁縱而 必有 事馬而 夫無 勿正 失若夫虚 作构於内口 心勿忘 别 會次問 化神神化系 勿 助 常虚 其 長

虚

無生化章第六

者物以天 久者以其有心故不能虚無句能虚 自 地 升 無 各 她 雅 所以 付本根天地自覆載日月自運行陰陽付物事各付事形各付形無各付氣四心故虚故無虚則能容無則能化是以 之外日太虚太無總日虚 付物事各付事形各付形氣各付氣心故虚故無虚則能容無則能化是 潜 降寒暑自往 神歸然復始可言修鍊 自動静色自色天地亦何容 能長且人也人不能與天 來四時自推逐五 無 又 杰 地 日 心馬 無 间 其 自 長此。順

鍊三治章第七

既

言語節飲食者睡眠然後行內鍊

鼠交媾

之門戶也出息入息長收緩放使之綿綿歸若存用之不勤玄牝者神炁也口鼻者神炁 而言哉老君曰玄牝之門是謂 腄 夫 怒哀樂耗 炁每 命人若貪 其然其然既塞不能歸元 虚無生一炁一 沒命以養元 腴 如雞 此三者乃修仙 憑盧而生人纔飢虛便思飲食以故塞 |凝結其可得乎故次之省 抱 卵使 散之矣故次之以節飲食學道之 腄 則 人暖氣相續 **悉產陰陽人自日用發生之** 神 **杰故先之以慎言語繁陽** 慎 雜於死系無 修佛之大 言語 緩有間 次節 則随聲色香味喜 天地 所 丰奔 斷 脞 键 根 طد 螁 綿 胡 债 他性 綿為 省 云

新之方坐禪修幻之法次第而行之由先天 一升一降成其造化但要此心虚無一念不 所完真其然油然而生莫之能禦自變關升 不充實其然油然而生莫之能禦自變關升 不充實其然油然而生莫之能禦自變關升 於元宫仍化成 甘露自玄雅而下復入丹田 於元宫仍化成 甘露自玄雅而下復入丹田 於元宫仍化成 甘露自玄雅而下復入丹田 都就後相應不然則藥材消耗火候差殊不 動就後相應不然則藥材消耗火候差殊不 動數長之說同日語矣

静定之功既極元陽之然自生然之生也乾則不俞不翕則不開闢方俞方生生無窮若已矣如天地之妙其動也關其靜也翕不開的極生靜靜極生動一動一靜五爲其用而動極生靜靜極生動一動一靜五爲其用而動極生靜靜極生動一動一靜五爲其用而

可以奪天上三萬年氣數此皆與天地造化可以奪天上三萬年氣數以前與那一與大力之中一則故有一年之為自降無暫体息一升一降為一周天蓋氣上自降無暫体息一升一降為一周天蓋氣上自降無對体息一升一降為一周天蓋氣上度進退至坤六陰既極復變而昇二至二分一年三萬六十刻之中一則故有一年之悉象時,震動山戲動搖龍泉爭馳風火相激醍醐神震動山戲動搖龍泉爭馳風火相激醍醐神震動山戲動搖龍泉爭馳風火相激醍醐

鍊系成神章第十 點相符合非執文泥象之法也

其氣氣抱其神日積月累互相交合打成一方起睡之正醒夫婦合嶽子母留戀自神抱當此之時氣脉調和精神爽快曦然如浴之

左上修真玄章 大上修真玄章 大上修真玄章

清微开融

清機隱真合道章第一

是故身安者其精固精固則其氣盈氣盈則煉其神則可以留形住世而形者神氣宅也上藥三品神與氣精保精生氣煉氣生神形

終以時入室端坐與神定息良久即報亦龍形者即煉精之謂也須其六根斷絕一念具氣成神煉神合道能事畢矣道法云乎故全則神遷神遷則死矣故不死者煉精成之其神全神全故長生若乃精虛則氣竭氣止其神全神全故長生若乃精虛則氣竭氣止

如此五遍合周天三百六十五之数陽光遍來結於黄庭伏其真氣煉其陰邪冷汗自出上擊七十二天龍則離火自降坎水自升往

灰

機其理自然也之功超凡入聖不福不之功離形飛升百日之功超凡入聖不福不與道合真矣神歸體則真神自靈若守千日與道合真矣神歸體則真神自靈若守千日生頭躍其光自散如日月照虚空形神俱妙生頭躍其光自散如日月照虚空形神俱妙

入室功夫章第二

除不憎不怕不然不姓然後煉氣分神也夫

體為純陽則全形氣之道宿缺自解萬病消

不出運亦能上擊七十二天則真火自降靈 左足上右足下腹目定時與神於混沌之中 **家居常畫夜不拘時三五七次或逐時跃坐** 意到即開乃乾父之精坤母之血結治之黃 以手按我兩傍如火之熱覺左右掛擲而動 者非也正對府上一寸三分者是也所謂臍 **坎離精心下腎上處肝西肺左中非腸非胃** 此竅非凡竅乾坤共合成名為神然穴內有 形去知物我兩忘如此用工三七日或一月 泉上湧即以舌柱上腭俟華池水滿盥漱五 之後腎之前大腸之左小腸之右其中空洞 房也名為神炁穴中藏水火精其中左有火 奏師煉神特咒述事如此隨意行持即用雕 七通咽下其中想見一炁混融靈光燈陽或 **然自流通盖此竅世傳臍下一寸三分**

> 是其驗者所謂收為胎息守為發也半年一 裁動而不怠宿殃悉去向上工夫金丹大道 不外是矣

聽目凝神聚氣於混沌之中不出不入一為 七遍剱訣火鍊真文嚥下祖宫過三關升入 照天燭地放 出號令萬真票行 天門意遊長空張目直視見三字金光进出 臨壇召合章第三

發用重第四

或見祖師出今雷霆萬真隨行意欲五事皆 雷因真人日耳熱生風眼黑生雲腹中震動 一集丁寧發遣次復收敘運一 無七過之妙近 境不入但覺身非我有天地虛然入定光中 即雷鳴汗流大小皆為雨目眩之時便火生 入息靜定良久神息既調直待内境不出外

不O則 注目眩之時即如上運升以目閃左則左右 或 雲瀝 邪應如桴鼓此玄之外更無玄矣千金不傳 升至耳一 而發也耳熱則雙手玉文運起從腰肾間上 上升至耳以局提提耳三按而發汗流不止 於黄中釀成五事臨壇之際撥動關換隨 西也眼黑即如上運升以目光直視長空散 可以為無心作不可以有心水平日工夫方七上關擬在大静定中所謂無中生有 大小送急則以身振動竅穴俱開大雨如 熟至此自然而神不知其所以神祈祷梦 天然下降地杰上腾蒸山煮海交合混 黒月 動而 拂而上即南風下北風前東而後 上腹霆動即以局運從腰 間

坐功縣法

精女以藏血乃孕颜之地爲人之根本五炁 其為丹田左青右白上赤下黑中黄男以 玄牝之門在两野中間 之元始也中有神龜呼吸元氣流行則為 雨激搏則為雷霆通貫四肢無所不至左右 也五城之外有八使即八卦大神八使并大 **崑崙萬大山為淵為五城中有真人即五帝** 肾為日月之精華為龍虎之變化前腑則為 **熊神為二十七大夫又并四肢神為八十一** 脾左端稷在大陽窮處風伯在臍輪下右傍 神将郊在頭上腦戶中廟在項後頂上社在 八門右上弱水之顛一身之中神宮凡三十 元士 太一至真人居腑中主身中一萬 三干 為九卿上有十二重複複中十二子并三 師在小腸盡處雷公在大海右肾電母在 名曰大海又為弱水 燕 風

可安手頓脚敬而行之保命長生先以两子

斗我之罡在於何處須明我之罡我之斗三 左手覆右手左足疊右足存思中 二次關閉目內觀泥丸存五色雲氣却平坐 大煞運上頂漱一口二口咽下第三口漱了 第三口金液選丹是也以舌機下藏味熨香 正罡乃四正之杰中正之謂也悉罡乃斗之 法中之要非專於符非泥於咒先以我之正 漢 降 將用自己元神 · 諸子銀澤風有因丹之依然自志家 使津液滿口前二口刀五味所生稠盛故取 煞也以天之斗随身之轉罡亦如之然我之 然合将之靈法之繁在手斗斗之所統象於 神歸山嶽推崩 我禀陰陽二派 一种通萬神俱通 一竅通九竅齊通 煞去精邪粉碎 出則轟天震地

妙法中之玄其點能知粉本居天合之何也

則運點可知神系清明朗如秋月静中之

合用之無不驗無不通者也疑則寂妙可見

宫指玄之圖又名玄關一竅又名為玄北之 化總在一致中人能知此寂萬法悉皆通 教也脩真學道之士審此為戒行天地 蔓惟正一字而已無所不達不可以道為門 中而人無所不包必如是然後可以明道可 以法為戶而生諸障恐神将為邪所使則無 靈光常存可以驅邪可以治病可以達帝可 也法即道也天将守律地抵衛門元辰用事 以行法是必正己誠意神然冲和故道即法 以嘯命風雷可以幹旋造化初不必許多枝 升道 生秋然變化無窮地之點載則果養根苗發 生長養厚載無量道之包羅上而天下而地 之根吹完神杰用天之點運則轟雷雨雪春 之神道之行即法之印入道從法先明天地 以然而為主法以然而化天之將即地 大造

一十一分一身之精粹皆聚於此在臍上約門前對臍後對腎其白如綿其連如環方廣

是. 气

楼、九张

一 英則成人

雙開倒貫入符急用淡墨水吸天河之水入我身中黄河水再連從夾脊

雪得天地之中 杰十五畫吸一口 噀在符中

乃為雲雨

意)玄武水大龜蛇在玄武下

大在于南極謂之園光在于老君謂之法主之框紅在于雷法謂之雷祖在于陳度謂之水之樞紅在于靈寶謂之玄珠在于神霄謂之太關一竅乃先天一炁此乃萬法英華金丹太殿以直外 中 萬極解一縣

松不宜輕泄即招天譴罪非輕也量大神可降伏六天魔鬼可追九地精靈煉在于符水謂之靈光此是真一之炁變化無

清微坐功

○ 公司○ 公司</li

内煉陰陽雷神

金液大丹口缺先天金丹大道玄奥口缺

二篇同卷

芥九

丹鼎坎離吾丹材復始吾丹候黄中通理至

火魂太極聖經月戊日已正位真土乾坤吾

九穀閑居之日即霍君以其訣永序噫水魄

君曷不早值十年使得參同以坐進此道於

朱文公之讀參問以答悟後學馬淳祐已酉所著述絕不侔因喜而爲之書且爲道屈原郷友霍君見示此書其間漏泄甚多視他人而兼此老而有聞而年運已往不復可傳乎

雖天分不可强而亦由古學之無傳爾焴幻

孟夏四月朔晉陵尤精謹書

先天金丹大道玄與口飲

以由陰陽而生五行本五行而孕一性一性道隱於未形自太極而天地道顯於有體是大道生于先天自然而然也自無極而太極大道生于先天自然而然也自無極而太極大道生于先天自然而然也自無極而太極

行之清氣屬一身之先天也後天者何五臟、為虚之體喻之為鉛承托之以金木名之以為先天者何真中之真是也本方寸之資其、是是之體喻之為鉛承托之以金木名之以為處之體喻之為鉛承托之以金木名之以東門一造化一形立一乾坤則知人之一身東則一造化一形立一乾坤則知人之一身

是也塊然無明之質以滋有漏之身修之則

行之獨形属一身之後天蓋先天上道幽隱

僅能群病廷生類之難以脫胎神化是謂五

先上聖何名為金丹何名為神仙但只言學學屬陰非陽神之仙也若是性宗為大道古學屬陰非陽神之仙也若是性宗為大道古學為先天不假作為不明造化騰騰兀兀乃禪一而難知後天淺近而易見或者以性宗坐禪

修而易成奈世人愚昧不知自身何物為先人煙離先生詩云心野却非為水火埃離安界有何不竟言一物却言二物者何也又言四是何不竟言一物却言二物者何也又言四是也或者又拾先天而學後天則曰黃庭以是也或者又拾先天而學後天則曰黃庭以是職為主一身以氣血為主但只存馬內觀是也或者又拾先天而學後天則曰黃庭以是職為主一身以氣血為主但只存馬內觀人應詳納氣亦足仙矣殊不知自身何物為先

死之風燈或欲聞大道之要馬吾無隱乎爾子薦 子蕎面相逢風縁契合識利名之泡幻數生候具載本圖以傳後學倘有骨像合仙之君傳授丁得其傳不顧 漏泄謹以先天鉛汞火

租歸

局的人之根喻如草木顛倒而生龄故老子云歸根曰静是謂復命已真土培養則不能歸其根者復也散而復存則枯人之根自有形而根已散失不額戊戌,本本之恨也賴凡土培養故根常活根不此草木之恨也賴凡土培養故根常活根不

謂

者是也經云氣氣返故根爽魂隨本根飛根 平叔云不識玄中顛倒顛爭知火裏好裁蓮

鉛汞二物也不在身外水竟當於自己身中 之日用故易曰百姓日用而不知故君子之 **尋此二物天地有此二物而長存人身亦藉** 東京村之前 教徒食

0

此谓之二物以全水用位 平叔云二物會時情性 本大同宮又謂之四表也

平叔云四泉木離二體

二八雄家佐女 九三何灰郎君

五人己自居生数五 0 一三家相見結嬰兒 水口。此一西四年之五

姓合道光云一物分為二雲房云除却船表

下叔云鉛汞两般為藥物又四二物會時情

金丹樂物直指圖

兩味與其他皆是雖愚癡此二物不在五賦

不是精血不是津液不是存想不是禪定不

是坐空不是採戰

九〇〇〇次已真空

禽

退使金丹有这選 只因彼此懷真主

有稱木液與金

OOOo東三南二共成五

大

遇土却成三姓

娉 只見天地支干不見戊已而戊已寓天地别 又云四象五行全籍土又云本因戊己為妹 平叔云離坎若還無戊己雖合四象不成乃 口缺直指

之生氣聚散于中道初不勞般運吐納巧偽

天大侠者乃人身中五行與天地相會還元

圖指直土真已戊尋 戊 已

結胎守貴秀 不会分待过事

站党男兒有孕 慶比嬰兒蛻数

嬰兒是一含真然

温度 杂禽类

打三支光州京原空芹王包每子之上 人登板战 最近賽天發旅機 氮比卷片 五行節例 大地七寶 五行順行 法界文坑

不和大供亦如閉 從來大侠少人知 聖人傳樂不住人

佚 皆土也繞職得戊己便可下手進此之謂火 符云天有五贼見之者昌故曰萬物天之监 竊天地戊己之全氣補吾身戊己之不足陰 中戊己亦有所謂仰觀于天俯察于已是謂 處人身中亦如此候天地有戊己之時吾身 八為萬物之盗也土之異名丹田丹田去金

煎火有候陽神氣足便成仙 車要見回死戶為生戶矣然後十月胎圓百 烧香叩齒及存神握訣書行召萬靈此樣工 金丹全在得心傳不比空門學坐禪藥有意 且以日時論之要見殺機返覆要見刀主河 日言之自有一月之陰陽凡一月一歲亦然 月之間進退論之自有日分尤不容牵强 施功只在一箇時內造化一一圓備若以 肝脾肺肾真元别在水晶宫 **乘鉛二物坎離形姓女嬰兒虎與龍不是心** 夫非上道真中更自有元真 價長生實有象玄珠徹夜明 大道非干存與想汞鉛不是然和精要知無 日功成一紀飛昇盡在是矣 金丹大道指迷頌十二 右不是行法 右不是禪宗 右不是存想 右不是五職

東華相望白龜臺金闕差我向此開便看真 修丹全在斷姓癡說著房中便是愚太上神 能深固本修真全在學歸根 仙清静種如何穢濁立丹基 神仙妙訣信非輕難遇當知却易成進火功 谷神玄牝是丹房此是長生不死方箇裏童 胎交結處純陰剥盡變純陽 蔵皆在我盖因身外有身存 **豐退知否質影神光舟舟飛** 火候抽添進退機至虚消息想出微玉琴三 時有戊己更華真五在心傳 陰陽交媾自烹煎不列中央妙不全天地 人升玉府静中聽得震天雷 **罗胎結就玉鱸温一氣回陽返故根飛躍猪** 從太極判乾坤祖氣根元已不存草木尚 右尋本根 右認樂物 右識真土 右悟火侠 右不是採戰 右結胎仙 右看丹房 何

美年間断陽神进出便飛昇 右謹終始

(4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)

先天全丹大道玄奥口訣

金液大丹口訣

枝莖於葉茂盛之喻工夫鍛鍊純陽為體身

未明也命不可知故释氏以性為主命為伴 夫欲修真必須窮理盡性以至於命可也性 太微洞 中虚妙静寧真子鄭德安序 夭 白 衣道

杰以杰化神以神合道縱横循得長以玉樹 太上以命為主者先要人實腹養身保精生 為頑空祖師云饒君了悟真如性未免拋身 者名為六通無礙六自在如來如無此看終 境萬緣悉皆看破无來只這一點處靈為主 却入身從此更兼修大藥頓超無漏作真人 麼收拾回去佛云向上一看千麼不傳如得 者先要明我父母永生已前是箇甚麼將萬 此箇身體亦是虚幻既如此時末後一看作 太上以命為生性為伴此二說甚好性為主 傳道福及九祖太上願願長生必不固新余 不免漏泄粉骨碎身難報師德先師云一人 達此道如此戒行深深當如之何既得師傳 蔵守莫傳文平叔祖師云吾昔三傳與人三 罪誘可以口訣難以書傳諦思之不須論深 作一件說故仙家全液九丹妙缺金箱玉笥 外有身千千變化穿金透石現種種之神通 遭禍患自今已往當到口結古雖鼎雙在前 情記竹帛又恐泄天符若遂結舌疳閉道獲 萬劫一傳玄科云遇人不傳閉天道妄傳非 考伯陽祖師云竊與賢者談曷敢輕為書寫 與佛何異性命二字不可分作二亦不可併 刀剱加項無復敢言矣余思之願天下人悉 人泄天實輕泄漏慢罪滅形九玄七祖受宴

有不及之急得之非難行之為難守之九為 光明家家綿綿而無大過之患得倡狂狂則 糖節飲食工夫到降則取升則迎打成團發 息擬時要准辯認浮沉識昏明知早晚莫瞌 學者動心精進刻日有驗得驗之後每日消 神化無不備悉此乃是余親行所得之妙望 物川源火族松旨進退抽添沐浴温養脫胎 應純乾卦於中括盡下手工夫玄關一竅藥 難量都來十月之辛動水字無窮之逸樂然 得之點而行之句句相應力遊德安之願也 非德安之咎也余擔曰我若誤了肯學人萬 如遇師訣誠與不誠行與不行勤與不勤則 未知那箇是決烈慷慨特達能仁明道者

> 劫風刀當受考如遇此書生輕慢怠情者永 為下鬼禍及九玄學者祭馬

指七言詩一十七首號一秤金西江月六首

逐選六十四句口缺號日太一舍真火符直

調欲住欲住不住若毫釐到此切須休念起 時跏趺須大坐絕塵忘念眼低垂鼻息綿綿 根基莫執有象妄為做只今好神定此規做 學仙人得知心下肾上中高處約以髣髴是 余年十九去恭師得遇至真老白眉一言指 視黄婆只在這些兒我令不避天誅責說與 出玄關家有有無無誰解思得竅歸來專內 訣曰

崙頂化作一粒玉珠垂迤迤遷還派下來冷 道熱汗流流至尾間化為離炎炎衝入見 支滿口玉液飲飲嗾便覺頭底冷風吹中間

死勿生疑霎時百脉氣撮來心如昏問

力難

若還念起氣神離寧耐

百骸

如若墜在生任

詩一計

審審地如雪 梨看看滴在玉池裏便將他送

始相宜穿過重樓入土釜紅蓮含藥景絕奇

吾真妙訣誠心一志守中田先且跏趺坐半年失宜清靜絶塵緣然後用先祖跏趺坐半年失宜清靜絶塵緣然後用初習坐

下手

占许如雨霎時火歐自冲冲 有神定志公黄宫百脉朝元杰聚中形重如

工夫到時

渦從天降黑裏蔵紅自地彰太極無形生一炁黙然一炁化陰陽清中有

火族

世天機妙火發初爻是子時里人傳樂不傳火從來火候少人知于今漏

擬時要准

爐中赫赫火長紅亦用心迎入土宫每日一

陽時要准莫教錯用費神功

物藥景泉

| 满丁丁滴皓月横空夜氣澄||守一壇前芽已萌朱砂鼎底火初明中宫玉

升降交結

降歸中土結就團 團離坎精水出高源下玉京火生地戸發光明一升一

抽添妙用

無成至寶抽添理法自然超汞角消二物有汞歸金鼎鉛蔵伏 鉛產玉爐汞角消二物有

浮沉沐浴

蒸周編體一杰浮沈始合宜

紫河車

含養元神氣與精紫河車動似風輪潺潺水

響華池内燦燦金光編體春

聚散變化

,涸渾無事直待周天再發機 前短之因交媾時退長成物散回歸陽消汞

養成炁毋

時形似橋一年數足直天紅金胎神室在中宮似有如無要積功三箇月

百日基成

成消息處小心姑待出黃庭十旬內飲慎持盈漸覺鑑邊必新馨已是半

沐浴忌日

功光透體天門烈烈頂如開 光難之月且開懷住火体符保聖胎十月成

移神換頂

春月移神直上昇三開一透便通靈青城仰

視崑倫頂穿過黄庭入紫庭

温養胎仙

境鐵毫隔失却蓬萊路萬重 然足神靈入紫宫三年温養要雅容若還**塵**

自然神化

滿丹書召鶴駕翩翩謁紫宸 九載提携身外身此時出入不由親功成行

西江月於

|||||||||||雪降長天人在瓊樓飲宴忽聽黃資報 剥盡一陽來復温温井底靈泉紛紛白

道琴娥已至官前二人相見結親銀料

想無人得見

臨得二陽來到急須喚請金公三人相

條忽三陽交泰氤氲萬象皆春民安國

IIIIII 重皇家放賞華燈嬰兒姹女暗歡欣記 a質新正大地人人相慶不覺元宵又 取月圓時分

||||| 待便須能解求真陰陽到此兩相停二 天上有雷大壯人皆恐懼修身千山雲

老陽逐出少女全家俱是男兒五行四 八德刑相稱

|||| 象旺當時富貴因茲陰起中宫黄金作 壁重樓王砌階梯更兼身內有摩尼元 始懸珠可比

|||||月映樓臺珠露荷擎堪愛以造天然造 四月純乾夏首華池菡萏花開金波皎

ぬ常ノ下 平 化須 憑神運安排虚中功行是奇哉 説

與常人不解

度非或是是或非是是非非轉執迷迷人不問我若何為不能共伊談論得在勞神過青黃與黑白濯甘泉滌垢污神仙也是凡人 计简明分别在目前将若何為不能共伊談論得枉勞神設費 主主是實實主相看親更親契論丹經憑口主主是實實主相看親更親契論丹經憑口主主是實實主相看親更親契論丹經憑口主主是實實主相看親更親契論丹經憑口時心自正無為而為無不為萬境俱忘神負費

長生不死訣

筌既渡河亏安用筏安樂窩中樂道歌便是

悟玄元理達者超昇上太微既得魚芳安用

銀個月館中頻進火鍊就全精却一斤既有

本何愁末自在逍遥長豁達逆順縱橫體自

同得象忘言成正覺人笑我貧我不貧爭奈

歸真篇示後學

道即心也心即道也道由心生心由道有因

不立文字面壁九年直指人心見性成佛者 然而然也心神妙用我知之矣故连磨西來 成然無精不有精無然不生然無神不運神 求於他也非遇至人不可得而聞不可得而天心之心人中之心也在人身中求之不可 無然不行然無精不住精無神不疑神無心 是也此心者非思愿念想有形可楊之心乃 而至變化不測自然而然而亦不知其所以 不守心無神不靈神之靈也不疾而速不求 通之謂神神之由也神無心不立心無然不 於大死場中認得分明亦不許知之既知也||金液大丹口於 見雖遇至人客而授之若不自下静定工夫 如自然炳煥靈明圓通太虚者是也變化感 者真性也無生無減無去無來不增不咸如 心明道因道悟心心生為性性從心有此性

真知也悟之也一從斯有二從斯得三生萬 也聖人之心凡人之心其實一心而已悟之 者聖迷之者凡噫道在通而求諸遠事在易 悟天心陰陽造化妙理玄機皆從此心而得 物造化無窮馬於是佛仙聖人深明大道 著了無是處大丈夫決烈慨懷直下承當領 斯之言向此用功與道合真矣 而求諸難何哉真如妙性箇箇圓成因貪因 洞

抽添詩

意到玄關抽百脉真鉛海底放金光神歸洪

池添真水靈汞山頭化玉漿

抱一子三峰老人丹訣

嗣全真正宗金月卷編

起 一 嗣全真大演黄公 望傳

老時甘分族死若臨行一念緩差打在六道學人才應乾坤一斤之數并前自叙自從盤古六首應乾坤一斤之數并前自叙自從盤古六首應乾坤一斤之數并前自叙自從盤古大首應乾坤一斤之數并前自叙自從盤古大人會與其一十一次,

齊戒休粮者有盲修將練者有舌往心灰者納新者有吸日精月華者有按摩導引者有相者有飲水吞符者有嗽嚥津睡者有此故師親傳口缺自生短見亂起愚迷有飡松啖此之時悔何及也多紊古今慕道者不遇明

中生真性入於別殼競經萬劫難以出離當

仙若是想得成女子無夫也懷孕張平叔曰想者達士奇人一向毀之長生真人許曰胎難成事若不識金丹大藥之法執著内觀存地為餅豈能充飢空中又空如鏡花水只終呼别姓作親兒乃曰夢裏得財馬能濟事畫

池一名瑶池一名丹池一名華池一名七質 中央黄下丹田者一 皆聚在下丹田下丹田左青右白上赤下黑 丹大藥之鑪竈也人有五職各有一精五精 黄庭宫名曰下丹田此是養聖胎之房鍊金 主也人有三官 三田項門為泥丸名曰上丹 外腎損其造化難成道也腎者此是五臟 腎與外肾坎||一家一卦切勿不得淨身去其 脊骨两箇腰子是也人之 元防金精從內野 行學道之人金丹大藥成時光照十方明徹 一名水精宫一名五行鱸一名龍 田心為絳宮名曰中丹田府下一寸三分為 而生內肾者又名偃月號玉鑑心為金鼎內 乃是大道也男子有內肾內肾 者對臍貼著 四海聚則成形散則無窮千變萬化者 名五明宫一名實擬宫 池 名鳳 也此

知顛倒 此是有形造化夫真鉛汞者未有天地虚空 夫修仙學道之士先要識性命實主性家實假水大也人心腎中鉛汞是真坎||離||也是南方两丁火腎是北方生癸水心腎者是 在三也之後真鉛汞此是無形造化假 **玄妙之中真鉛汞生在天地之先假鉛汞生** 有真有假亦此人身中錬金丹大藥内鉛汞 鉛為造化之主此是命家之實主也且鉛汞 昏不昧不揺 主者縱放心猿迷失在外為實者後還家不 命家賓主者汞象木火龍者浮在離|| 為質 命家金水虎者沈在坎||為主張平叔曰自 以鉛為君以求為臣鉛若不真未難以固 猶離坎誰識污沈定實主是也太上 阿 **轉池一名金利國一名氣海人** 不動為主此是性家賓主也夫 鉛表

> 先生者此是 於髙天厚地 之母萬物類之以生成千 靈感之以舒修生 始有名萬物之母是也 無敗朽金為之根固濟為大丹之根基也 母隱子胎水者金之子子藏母胞 生山海生人偷生一切萬物也金寫水之母 水也鉛得汞而生形次以漸生天地生日月 天真皇人註陰符經曰一者天地之根陰陽 矣真金是萬物之母道德經曰無名天地之 鉛能生汞鉛汞者此是北方無象壬癸真 洞府 西方無象庚辛真金也金者是 仙山玄象靈宫神 金體剛 -仙聖衆 明 固

而萬神自生故不死耳夫鍛鍊鉛汞者此是一本有一多不日至氣人

水銀是汞

金之母也水銀是五金之賊也黑鉛造化

未有一

物不因鉛氣生者也子能

嫌鉛成.

觀天之道執天之行益矣鉛汞二字不只一 **吕真人曰五行精髓一胞中是也陰符經** 又是抽鉛也夏至一日天中陰炁下降直至 於地此是天地抽汞也天地 地中陽杰上昇直至於天此是天地飛金精 地 火土五行造化五般顏色青紅黄白黑黑錫 復造化水銀此是陽返陰也黑錫造化瑩粉 隨四季而運轉 夏秋冬木火土金水四時俱備惟戊已無形 水 水銀造化輕粉水銀黑錫二物各藏金木水 丹此是陰返陽也黄丹復造化黑錫此是 返陰也水銀造化新紅此是陰 返陽也新紅 抽鉛添汞而生萬物得其長生冬至一 銀 雖是假鉛汞與天地人造化相類也天 翻 一然而為 E

性命根源根源者此是人之心腎也腎是為口缺曰不在言多凡修仙學道之士先要誠假性命出陰神是鬼仙小成之法經濟所以,以及於門許見後傳

說變化多般不可只定砂中生水銀相日中

真人詩云心静天堂路意亂地微門是也性教也神是性氣是命神氣者此是假性命也又神者在目為視在耳為聽在舌為言在鼻動用心則意動是意動意動則神器神是也不可用意不可以為學在手為把握在足為行走畫則為想在以神者在目為視在耳為聽在舌為言在鼻動用心則意動意動則神不離也心不可用意不可入芥子意在心中守定神在下丹田安靜口入芥子意在心中守定神在下丹田安靜口及神是性氣是命神氣者此是假性命也

命二字如玉隱在頑石中遇良匠整麼分引 出入氣息似有似無莫教問斷一心存神存 一些甚事俱忘深居靜室厚鋪坐碍 質繁衣帶 定萬事俱忘深居靜室厚鋪坐碍 質繁衣帶 定萬事俱忘深居靜室厚鋪坐碍 質繁衣帶 定萬事俱忘深居靜室厚鋪坐碍 質繁衣帶 一上時中須是志

神是氣之子氣是神之母神氣者此是假子

者元本在心心屬除氣者係根在野野屬陽

心腎中神氣也心是神之宅腎是氣之合神

之根以心是性之源也夫人性命者此是人

命之根心是性之源男子婦人以內腎是命

 計使會日用於下り田内安心定意鎖緊心 定意莫教散亂抱守元陽真氣即是長生養 定意莫教散亂抱守元陽真氣即是長生養 定意莫教散亂抱守元陽真氣即是長生養 可下丹田內安心定意鎮緊心棲意馬乃是學 可下丹田內安心定意鎮緊心棲意馬乃是學 不遇明師安心定意鎮緊心棲意馬乃是學 不遇明師安心定意鎮緊心棲意馬乃是學 不遇明師安心定意鎮緊心棲意馬乃是學 一位有別別所安心定意鎮緊心 一心存神存 出入氣息似有似無莫教問斷一心存神存 出入氣息以有似無莫教問斷一心存神存 一次有神存

銀上下金銀各半斤彼我合為十六兩 乾坤一斤數每兩二十四餘被周天三百八 赤龍虎金丹大藥形如彈丸色同朱橘次 火候四邊榜是也鍾雜真人曰二多包合共 丹五色形圆似弹丸二味合和十六两周天 星分怎生均是也劉海蟾曰為君試就大選 遇 神氣不散鉛汞自然匹配鳥兔自不 土者乃是坎中氣也己上者乃是離中神 下手修蘇和合四象横簇五行匹配鉛汞二 乃是真戊己土也戊己為媒人又是黄婆戊 十四久也修鍊之士先要固奏神氣神氣者 八相合運周天火候煅錬成就一十六兩赫 斤陰陽相制化為真是也只學道之人得 明 拉龍虎金丹大藥鍾雜真人曰公示 師 志友切勿虚負師友親授之道急急 相離鍊 内中 两 4 應

氣行如烈火狀如及風穿過尾間穴一撞三 生時自然下丹田内元陽金精變成五彩之 定意一念不生湛然無欲從半夜子時一陽 源知陰陽升降之路徑能於下丹田内安心 生氣數與天地等修道之士窮通造化之根 陰神小成法行之為初從小至大也天地有 自然之氣氣有自然之數人禀天地之氣而 工不惧人之性命也如要下工須索依前 赤龍虎金丹大藥也性命二者如玉隱在石 循環週而復始自然暗合周天火候鍛錬成 丹田後還過尾間穴冲和氣透醍醐灌頂黃 中遇良工妙手整整分解剖破出來方可下 河倒捲神氣精血四物混成一氣上下 關直至頂門泥尤官下降後至下丹田白 粒赫亦龍虎金丹大藥金丹成而陽神出 顛倒

現陽神者以是聖胎也言聖胎者即是金丹 金丹者即是聖胎聖胎者與凡胎造化無别 凡胎者只是父母鉛汞造化成人鉛者是 聖以外見內聖胎者全在抽鉛添汞也所以 之精汞者是母之血相合造化成人将凡比 車運轉又名肘後飛金椅上補腦中名曰抽 抽鉛者自下丹田真氣直入上丹田 心心屬南方丙丁火其色赤張及為血血者 金其色白水返馬鹽肺有兩道悉豚氣流入 有感過重複十二環撞見肺肺屬西方康辛 之如足金水汪從頂門中降落口內味甘氣 鉛所以添汞者金精飛從肘後上補腦中補 迈馬精精者是鉛名曰是永生鉛也修學之 道無脉注入肾肾属北方壬癸水其色黑血 是乘名曰鉛添乘也又是鉛生汞也心有兩 又名 pj

中項利達进初且其遠去物時一步二步次完真無行持時無間斯抽鉛添乘十月為足人定聖胎園成張平叔真人詩曰嬰兒是一些相野和和親始覺男兒有學是也五 行不顧為問日本性愛金順義金情經未慈仁相為如如婦人懷孕之動温養十月胎出其胎有如金蟬脫殼身外有身陽神出親如嬰兒人情到點解下丹田時五臟筋骨俱全屬然間時動臍下丹田山時五臟筋骨俱全屬然間時動臍下丹田山時五臟筋骨俱全屬然間時動臍下丹田山時五臟筋骨俱全屬然間時動臍下丹田山時五臟筋骨俱全屬然間時動臍下丹田山時,不是有如是之者如見其時,與無窮次要會調神出發神出數學是也五 行不顧明,有如金蟬脫殼身外有身陽神出數學上的一步之數是

後二里三里積日而出入純熟千里萬里如後二里三里積日而出入純熟千里萬里如同展臂刀曰出陽神此是天仙大成之法長之時可以除長生不死鍊龍虎金丹大藥之上去須知陰陽升降之路裡然後可以下手去先須知陰陽升降之路裡然後可以下手去先須知陰陽升降之路裡然後可以下手去先須知陰陽升降之路裡然後可以下手去先須知陰陽升降之路裡然後可以下手去先須知陰陽升降之路裡然後可以下手去先須知陰陽升降之路裡然後可以下手去先須知陰陽升降之路裡然後可以下手去是間深過而復始自然鍛鍊成一粒龍虎金人名九重鐵鼓又名三义骨又名刺天嶺又名曹溪路人名九重鐵鼓又名三义骨又名刺天嶺又名曹溪路人名九重鐵鼓又名三义骨下到於水水之。

四下丹田復運過尾間穴此是從後上升之 時間穴二處是陰陽升降之路徑也人脊骨 是間穴二處是陰陽升降之路徑也人脊骨 是間穴二處是陰陽升降之路徑也人脊骨 是間穴二處是陰陽升降之路徑也人脊骨 是間穴二處是陰陽升降之路徑也人脊骨 上下有三關尾間穴名曰下關有三節從下 中開第十八節處數至不於原名曰中關又從 中開第十八節處數至王於關及上大推三 中開第十八節處數至王於關及上大推三 時直至泥丸宫名曰上關此是三關之名也 中關第十八節處數至王於關及上大推三 間九竅為鐵鼓周天火候無凝滯半夜顛狂獨自歌 看孔穴模樣如此無别也洞廣真人詩曰尾 間九竅為鐵鼓周天火候作弓箭鐵鼓撞透 切非小一派黄河上下轉是也

尾間骨圖

(A) (C) 推翻造化罐 一种無影月 一种無影月 一种無影月 一种無影月 一种点影月 一种点影月 一种点影月 一种点影月 是是在坎水中坐蛇女在離大內居匹配起 以后,一种一所之数 是是在坎水中坐蛇女在離大內居匹配起 是是不在說多言便向坎離採系鼎中鍊就九 是生不在說多言便向坎離採系鼎中鍊就九 是生不在說多言便向坎離採汞鉛鍊就大 是生不在說多言便向坎離採汞鉛鍊就大 是生不在說多言便向坎離採汞鉛鍊就大 提前房就金胎脱殼赴蓬莱 候抽添法金液還丹滿頂紅 次東南方赤龍血水水北海黑虎精和合二次東南方赤龍血水水北海黑虎精和合二次東灣號到西方認得真金堅又剛鍊就大水雲遊號到西方認得真金堅又剛鍊就大水雲遊號到西方認得真金堅又剛鍊就大水雲遊號到西方認得真金堅又剛鍊就大中長覺照休教財了主人新中長覺照休教財了主人新中長覺照休教財了主人新中長覺照休教財了主人新中長覺照休教財了主人新中長覺照休教財了主人新中長覺照休教財了主人新中長覺照休教財了主人新中長覺照休教財了主人新中人所有一次與五明官裏且徜徉中兩般各自别兩般不是一枝葉性宗到了陰鬼仙修命陽神超生滅 中月分明說與賢馬様牢鎖在丹田真空覺性常無財九轉功成央作仙性常無財化與財務,與不是一枝葉性宗到了陰鬼人。

整在原東最為一十八百篇 在天宫東最過三開機運瓊花不敢以補滿泥河車滚滚過三開機運瓊花不敢以補滿泥之宫東去逍遥歸上玉京山 电言裏去逍遥歸上玉京山 电音票表逍遥歸上玉京山

抱一子三峰老人丹故然

析疑指迷論序

峰逍遥大師出示高輪二編名曰析疑指

所養於茲見矣幸緣一覧俾子冷冷然獨立 迷清談不吝於智懷與妙發揮於翰墨平生

於通衛不知四肢之有無則可以墙輕玄門 梯航後學者大德戊戌仲春朔汝南重玄子

道真謹跋

化之真人繼繼而出也神峰逍遥先生牛君 前火傳後火新異而焰同今聖嗣古聖時殊 而道一故宜乎馬譚劉丘已來演玄風敷妙

文開卷一閱不覺身世兩忘若馭清顯而遊 練師新出奇論二卷目曰析疑指迷傷余以

人浩然長往而不留其言簡其理微其示教 平碧落矣其誘人也循循然有條而不紊使 人感志頓消而朗徹其進人也端語一發使

> 大德三年中秋前三日静安沖漠道人王道 門人恐其微言將沒泉而録之以神後進其 也深其用心也切此可謂火傳而聖繼者也 弘師之道如是此亦可謂用心之厚者馬時

亨書

神峰追逸子開居幽室倚軒塊坐隱几忘懷

殿作禮拜而謂曰敢問全真妙理至道精微 子客曰夫至道精微無形無名難演難言非 性命之義修行次序願師演而於疑矣逍遥 適有悟真子李志恒從座而起恭然而立势

二年孟春上元日題 名曰析疑指迷庶資初學之漸悟耳時元貞 馬而不能辭在人虚府自悟耳其人叩之不 容取拾而可得也故心因馬而不能知口辟 已志之愈誠由是不得已而應命軟过是論

析疑指迷論

神氣之異名也夫神氣二字呼喚無窮令略或問曰何謂性命對曰夫性命之理乃陰陽俱忘全真而已

言其大縣或謂動靜龍虎水火坎離東西南

北春秋温凉冬夏寒暑否泰躬通升降往來

有無虚實上下浮沉高低深淺金木剛柔天 有無虚實上下浮沉高低深淺金木剛柔天 有無虚實上下浮沉高低深淺金木剛柔天 有無虚實上下浮沉高低深淺金木剛柔天

水水本至清有處温起風浪運過不能鑑理

風浪息時水澄温止以此論之水即是溫温

或問曰何名體用賓主答曰若要修真須明

或問曰何謂心性答曰夫心性之義譬猶温

或問曰清和真人有云止念降心越念多不 下母吾不知其名字之同道正謂此 或問日且未始有物者謂道既已為物矣物 或問曰祖師言五行不到處一氣未生前其 考家亏獨立而不改周行而不殆可以為天 水也故洞明云師傳松語悟心開物外家風 心從性生心即是性又如温從水生涯即是 云即一物中知天盡神致命造玄物:既如此 物裏培又關尹子云天地成理一物包馬又 中有道乎對曰夫物從道生物即是道亦猶 前者即與向之所謂未始有物之義同也既 義奚若應曰夫五行者乃吾之五識也一氣 未始有物者强名回道矣 者即爾之一念也若五識不起處一念未萌 人豈不然又太上云有物混成先天地生寂 也

者必先悟其真心夫真心者元無一物等同 法生心诚則種種法诚若一念不生即脫生 故常知常覺還自把捉不知不覺透入別殼 毒消滅 光返本歸元則湛然清淨矣故經云澄其心 太虚本來清淨於此淨中一念忽起頓然 萬法之源性者是群經之要故心生則種種 先明心悟性然後絕疑方能養道夫心者是 亦與託生的一般也直待報盡方歸馬之人 已還自纏縛若不降造縱欲昏迷轉不相應 起又起念降之降之不下生心遣之降遣 而神自清自然六欲不生三毒消滅既得三 不止 問日 終不悟矣豈不悲哉 逐浪隨波 如何得萬法園 即合於道矣若不明此 如何即是答曰凡初學道 通答曰修行之士 必 理 者 一念既 迴 不

則見物人來則見人人物俱泯則圓明堂徹 見物便見心無物心不見十方通塞中真心 無不過夫真心無象喻如實鑑含輝若物來 對曰夫心本無心心因物感而見故紫陽 已竟矣其神光言下大悟絕疑矣其理何 久曰弟子竟心無所得祖師曰吾與汝安心 之法祖師答云將汝心來吾與汝安神光良 或問曰昔神光大師向達磨祖 所演者演此而已五祖七真所了者了此而 趣也古今聖賢所得者得此而已過去師真 法 已奉勸同流若能悟此更莫孤疑斯為學道 **涵養圓明光大則無法不通無經不解此** 死向這一 极機正是修真之 眼圓通矣至如一大藏經只是說這些 念不生處即見本來面 秘訣 師前求安心 月也久久! 名 玄 如

者宣不絶疑哉 於無所得难無所得者所以為道既是悟道之權歸於惡賢人之權歸於善聖人之權歸矣如是言之竟心無所得也關尹子云衆人

塞之端得造化之源造化之源者即妙道而塞也泰者通也故化書云是以古聖人窮通之異名也陰陽機要即道之别稱也夫否者為明白造化機答曰夫造化者乃陰陽否秦或問曰長春真人云不有神仙福難明造化

是上天之梯凳渡苦海之舟旅陟道之初基明師究研妙理妙理精明更要端的志節次凡初學道者必先拋棄塵緣屏除愛欲遍訪成問日道雖無方學則有序何謂有序應日一是理既如此不有神仙福安能明道哉

難以測度陰陽不能陶鑄陶鑄不得者至人天光若發則與道同其源矣與道同則鬼神室生白吉祥止止又云守泰定者發乎天先也不入定門者無由發於慧也故莊子云虚乃修仙之漸路也若無戒則不能入於定門

哉至人哉

對曰夫道本無修心即有鍊夫道之在人如或問曰出家修道又言道本無修其意何如

鍊而為凡凡心鍊盡即名為仙既已為仙不名為金既已為金不復為礦也人中有道不会在礦礦内有金不鍊而為石石若鍊去即

可修哉。 復為凡也若已為金不須鍛鍊既成仙道復鍊而為凡凡心鍊盡即名為仙既已為仙不

龍虎穴街開其義何如應曰若我人山放倒或問曰丹陽真人云速把我人山放倒急將

者即道蘊於此兵 者即道蘊於此兵 者即道蘊於此兵 者即道蘊於此兵 一文義也云衝開者是無遮障之貌既無遮障之我也不可矣又莊子名謂天府此乃能虎穴之之性真空之性寥廓虚寂故名謂之之之之之之之之之之。

一者初心進道熟境難忘馬來易動所以衣

大環極應變反襲,無窮於本末端仍也丹光大環極應變反襲,無窮於本末端仍也丹光大環極應變反襲,無窮於本末端仍也丹戰鎮真堅剛利明白 營素也丹者譬若圓成或問日如何是金丹答曰夫金者阶如曾經

意体望學道人云飽暖生經然飢寒守自然意外望學道人云飽暖生經然飢寒守自然若以塵心絕盡道眼衛開則無為而無不為者及這好於飯食睡眠也去為有無則者於色相無體則開於飯食睡眠也病有無具不用何處安身命其理異若各日本時間 新於游蕩其台州門縣為而無不為者及宣城然飢寒守自然。

指述

外靈光射廣寒

或問曰凡初修錬必須減飯除情戰帳又云

飢來與飯田時睡其理何如答曰其理兩說

忘懷委蛇而自適任 運而逍遥恣於情於自廣陳先生陽居於丈室恬然而宴坐澹漠而

那資相承遞換相承 箇什麼答曰遞換玄教師資相承數法也日玄教妙法而亦有通否答曰相承妙法也日玄教妙法而亦有通否答曰相承妙法也自意得意而忘言之人者言無書為此故曰無未費言為無為終日為而未費高與於人者言無言終日言而無所不言無為終日為而未費言為無為終日為而未費高之後之人者言無為於日為而表情為於此在,是與人性有利缺而悟意。 一本得無免必用筌蹄不能悟意須假言者 日本得無免必用筌蹄不能悟意須假言者 日本得無免必用筌蹄不能悟意須假言者 在始於道矣故曰異途而同歸也夫頓悟之 成始於道矣故曰異途而同歸也夫頓悟之 成始於道矣故曰異途而同歸也夫頓悟之 者不假修持則直超彼岸立證無生矣而後 者不假修持則直超彼岸立證無生矣而後

眼 問心性之義若何弟子性鈍願夫子細細釋 得體合於心心合於氣氣合於神神合於無 是無間鍛鍊功著也而形如槁木心類寒灰必於是坐卧必於是綿綿若存用之不動如 也而能攝乾坤於掌上搏日月於襟前捲舒 月之久也而造次必於是顛沛必於是行住 釋骨內都配而能反山川移城邑蹈水火入 之廣漢先生曰嘻愚矣子之難悟也且若問 不能測矣昭然子曰頓漸之理敬聞命矣敢 窈窈之中獨見曉馬冥冥之內獨聞和馬而 累其功積其行而以成月水之也成之深也 者先要明其心悟其性而後養其命也次須 八景聚散三辰出有入無存亡自在而陰陽 金石縱橫無礙而變化無方者也夫漸悟之 如耳耳如鼻鼻如口口無不 同也心爱 形

吾者心也吾答若者亦心也心之與心有何 未始出吾宗宗者性也性禀於道道禀於自 然矣曰心性之義敬聞命矣敢問養命之理 也總屬安心安心滅處而不知其誰何故曰 謂也答曰即混元真氣也故曰物受之謂命 · 隸者損也損其舊習而新染也損之又損之 而有為手無為手奚若答曰而無為手無為 異哉又美問乎亦奚說哉若之問也吾之答 則無不治矣夫無為可以養命也曰命者何 以至於無為無為而無不為也故曰為無為 理 而捉馬也薄滋味而慎言也而似有為乎其 為者過去師真而謂曰城飯也戰睡也擒猿 而無不為也故曰為者敗之執者失之是以 聖人無為故無敗無執故無失也曰既是無 何如答曰夫道本無為也而心即有象也

天賦之謂性率性之謂道又曰不知所以然

火而還元者吐故而納新者按摩而數息者 門而有邪正亦有大小不同也曰奚謂邪答 有吞霞而服氣者有採戰而閉精者或服水 可得而聞乎廣漢先生曰鍊开之要法有多 子曰養命之理散聞命矣敢問鍊丹之要亦 大问大同而無所同也而無所不同矣昭然 化為氣氣化為神神化為虚虚實相通是謂 寧心於虚極之鄉息應於無為之域則寂然○ ○ 感於酸則彼出是故感於姓則精出也人能 曰有隸五全者八石者有採日精而月華者 不動感而遂通而心不動也而精自秘也 於悲則便出處於辛則佛出感於燥則行出 三者分離皆因其有心也心之所之則氣從 未分則不 之氣之所之則形應之是故心感於外者感 問既 巴分奏美復為一形答曰夫

門又云神仙見汝太頑愚留下丹經萬卷餘 句句章章皆譬喻元來真道不關書正謂此 法有多門而不能盡述也略言數端皆是小 者休粮而辟穀 終身不靈也所 倒卓崑崙而偃黄河者肘後飛金精而存想 固而不悟也故曰大迷者終身不反大愚者 真道矣所以學道者如牛毛而了道者若麟 桑之邪法也於戲多迷於傍門而 熊經 真師之所缺而被邪師之所感以致於自執 角也曰何由如是之寡也曰皆為不遭遇於 **《矣故正**》 一為根可憐些子神仙法不在三千六百 **卞丹田** 而 鳥 陽頌云妙法三千六百門學人各 伸者 而 者服餌而延形者向之所謂 謂 控筋 明堂者點朝上帝而 冰不 而 可鏤愚不可賢此 擺 髓 快 不能 運氣者 而 悟 約 固 其 近情疑剂

品練丹者以太虚為驗以真空為親以圓 不可論也 山水仙不離於水火仙不離於人物仙不離於神鬼仙不離於鬼山仙不離於 也於是昭然子再拜而起 之異也曰上乗鍊丹者若何答曰夫上来 地者陰陽之神人蟲者血 丹之法若何先生答曰夫正鍊丹之法者 悟有深沒原有清獨而功有多寡故有如是 於物也夫原其所始本無三九之分也為其 有三門上中下而分為九品上三品 仙 下三品而神亦有三名太上者虚無之神天 有九品有虚無之仙天仙地仙神仙鬼 藥物以天光為進火以妄情為滲溫以不 水仙人 故天仙不離於天地仙不離於仙物仙是為九品也夫虚無之 仙不離於天地仙不離於地 ~稽首 肉之神也而山亦 而 立 中三品 曰 仙 Ī 仙 山 而 明

銀門者亦以身為鹽以五臟六腑為鼎以精 是之間而了在於百日之內矣日中来 為進火以欲愈為滲漏以不非為防危以消 為進火以欲愈為滲漏以不非為防危以消 為進火以欲愈為滲漏以不非為防危以消 為進火以欲愈為滲漏以不非為防危以消 為進火以欲愈為滲漏以不非為防危以消 為進火以欲愈為滲漏以不非為防危以消 為進火以欲愈為滲漏以不非為防危以消 為藥物以覺照為進火以逐境為藥物以絶弱 無上品鍊丹者以身為鹽以心為鼎以神氣 非為所危以滌慮為沐浴以議和為外護以 學為防危以滌慮為沐浴以無為為外護以 等為防危以消淨為沐浴以無為為外護以 等為防危以消淨為沐浴以無為為外護以

若會其中端的意

寒潭秋月冷沉淵

本來無說亦無傳

只為學人酷滞答

生

乾元子三始公一篇同卷 至真子龍虎大照乾元子三始論

乾 元子三 始論

龍德而隱者也謂氣從下而生故動於生故曰陽在下也質形未辨玄黃雜之天地者起於太易太易者不可見也以 下則應天之上乃從 無 而生其有 天且 氣天 於居從地故地 上地 之白而

初

聚氣用無窮, 和無新終而復以 我看演之始也天地之間之始也天地之 太 始 始坎之坎故师元而 器 八九成左 謂勿成氣 卦二二旋 之九一也 巨文版月法生故為 長久微歷 養而 生生故九 至地矣 也潤州 之而就 哉物 TO 太右鞭化七 濟終

相離故曰混沌滔不散也萬物莫不因之太素者質之始氣也形質具名曰大象 太素 此而 三未

為雲為氣受乎地者發作動用而歸

於坤

地騰

莫大乎天地天地著明莫大乎日月日月運

久而通變通變之道其可得而完哉

降為霧為露守之

者則大業處矣昌

太

初

精受

子天者發作動用而歸於乾

右授之者戒慎非道不軌之人

र्ती 覆 性則時乾成 其象 忘 占 生始 居 園 而上不在天下大象也既好存 則觀其象 而青氣周 更多重也生 是 機 而 ~蛇龍鶴守元而了又生四東之說則如之徒 以來於於於一般而復如之餘陽然始究而也也陰陽然始究而也也陰陽然始究而也也陰陽然始究而也 手故春 故 而 煦 雲龍 者 泉而翫其年, 育 則 守元 夭 秋 五九而 風 地 者 不而其 雨 别三成 在城東取田生華泉 晝 閉 陰文三 終始求也於故其乃 田生民 塞通流之者則除 夜 氣生微 次其水北方は で變在其中へ 散於 白自强地 方園也象 黙相 之段曰自 悔月故 **所致於** 觀姓故 烙如謂乾 守神氣 不合之既 水坎内陽 不好化息标九 變而 易曰 也震 矣白 生蟹日 4张 Z 是存 謂新九 翫 君 陽 不 者 以而绅 終於班者 生 散 其子 外勿 珠取

乾元子三始論

至真子龍虎大丹詩序

氟之樞機欲身契虚無乃心忘塵境縱遊 方常覧仙經每窮虛旨探登其之門户 山隱居布衣周方字歸一道號至其 宣德即指發這提與他南西路學事情鄉魚袋度是 詳 諸妹

天地為爐坎離為至藥之宗鉛汞作大丹之單注意惟竹乃卜名山擇真勝地乾坤為一坤反覆之宜晚晝夜循環之候方開傾心 水虎 體須憑四象又按三才法戊已成其其形傷 下○ 本虎大龍之妙用缺土金火水之玄機明乾 神反覆之宜曉晝夜循環之候方開傾心蹋 が虎大龍之妙用缺土金火水之玄機明乾 便話幽微判玉水之根元割金丹之宗祖指 即多歷名山京洛之間或逢高士親承傳付

河車運為正質發則除陽交媾勝則 伏虎 滿則玉磬爐前 龍 吟則金華鼎內 Ħ 月 水 火 盤

虎相來刻漏

無差金丹成矣准王

體

剖真 列上 明火故云孤陽不產寡陰不 非 不 = 鷄 单 鍊 拳少女之方非百數吸精之術已上皆 清行 遇明師或得承而不得鉛或明水而不 機即述宏綱 بخ 路龍登漢 抱 石 滿而 服 卵岩 此丹非 拔宅 身遊紫府今乃界伸扯忘 进 用傳同好天聖四年为寅 師指 昇天軒 金石之類草 得遇 皇 丹方 生且如母之孕 得 功成 而 TO 用

至 歲九月九日序 真子龍虎大丹詩

鉛 液龍 是 造調 中有汞號黃芽時華凡流莫謾 化乾坤煉 玉皇家 鼎雅 能 師 五華上法 日月運河車 豈 同蟬蛇去道 安排 誇解 爐 電飛金

却開吟罷讀書持心一志採玄珠乾 坤 鼎

乘龍上玉都 歷能生枯骨下真躯行功速徹刀圭力珍虎 裏鍊三汞日月爐中烹五符解聚世情多遍

東都萬萬春 乙黄芽産日定庚辛金丹火俠三年滿且泛 與九選藥坟裏深載七返銀白雪降時分甲 與九選藥坟裏深載七返銀白雪降時分甲

虎 海 + 丹 休倚煙霞 載區區歷 匣 非 在坎 藏寶劒殺三尸雷車一震乾坤静季 無日龍躍 離 世機就中此 丹砂自有時袖隱 道 少人知 金銀除知鵬博 五溟

寶離坎新添造化珠金骨點成鉛汞力雙點聲除魍魎電飛千里殺陰蛆乾坤巴奪無馬移山覆海用神爐化劒為龍吼鑑湖雷震一

去謁神仙叩洞門嫦娥慢裏抱龍孫金花直引至蓮童

業豈拘烏兔走朝昏大終甲子循環滿必駕日連根取鼎鍊鉛霜造化專制伏虎龍為事去調神仙叩洞門嫦娥帳裏抱龍孫金花朱

懼 裏 採 河車渡海村 摘鈴華配 攻金笋萬象爐中飲石精野馬火 顛 得鬼 甲庚 种驚天門開 B 魂月 魄 定虧盈三方鼎 處靈光至速 歸龍 虎

星 歸金谷內青牛趕放玉溪前 呂家曾與我真鉛 一河豁 雲洞 猿 地 朝來發翎仙除剪案虬 伏 明 只向 玄中悟得玄赤馬 星煙 期 夜 此 日強波 裏追 3 符 捉

單靈承飛毀彩氣清魂魄養成經九轉臺中時封子號玉爐烹日係仙名神砂伏火華光 豁落透 丹 申明 缺自先生白簡 黃衣奏赤城金鼎 鍊

卓剱安爐鎮日華水中真水號流霞離宫有 徑青龍室坎户無門白虎家節候恣情収 白

通靈一粒砂 雪向前選日採黃芽玉壶倒盡天庭液換骨 白金變紫最殊功解點衰顏返幼童靈液 到

壷 景勢報將遊 藏坎户神丹開鼎透離宫依稀已達仙家 間苑風飲經千日開爐看萬象

撲 苦把行藏說與君悟 都横一鼎中 傾升掉竊忌風高舉釣綸鍛鍊蟾光火内 時須是解須真莫教

浪

速京日景水中銀還丹寶貨三周滿野鶴

逍遥関苑 人

癸白雪爐中判丙寅四象暗交龍虎懼乗槎 **观滋朽骨煎烹月魄聚遊塵黄芽鼎内歸壬** 眼前真境五筝雲解採玄珠種谷神報 錬

泛海上天津

時朝紫府乾牛放日貯丹田蟾官赫変雜龍鼎北金鼎是其鉛只向玄中遠又玄北馬収

秋 子鳴風威暉兒虎仙項籍甲兵施水火鍊成 石自延年

樂長春景海內逍遙在世奇脩饌錦麟餐稻 十載供波一息機釣繁非是等胸時重中快 明宇宙知 親掛金液自凝脂平生不挂是非事表我

亂拳深處五雲生裏隱丹砂最許名正見品

入口鬼种鶯性鉛汞將凝蛇女情飲就一九龍虎樂定知性鉛汞將凝蛇女情飲就一九龍虎樂定知中施造化粗師爐内斷分明乾坤已奪嬰兒

重賴徹骨滋 电积零件户当导師安排金鼎烹龍虎服了果鉛何識道在人中人不知恍惚光降虚過 戴月簪星著羽衣此流應未見希獎汞生鉛

劒囊裹修成錦繡篇斬絕陰蛆清宇宙自然 輝金鼎上虎龍吟啸玉爐邊匣中鍊就聖辰一溪泉石古峯前四季花開別洞天日月流

静流液収歸宇宙堅要識長生根祖事長生官朝紫戸嬰兒提固運丹田玄珠採得乾坤還丹九轉是三年須藉金公結束齡蛇女銷返老得延年

物水火烹成恍惚精吞却能虎壶中實須滋樂誰惺悟藉施陰德甚分明華池養就無為世人不解寬長生設去尋山靜處行須修丹

形質定常祭

失三才爐內覆青黃還丹剋日工六就遊跡海須知住虎在西山自有方八卦鼎中添水修道須明陰與陽陰陽門戶見皆昌龍生東

野鶴孤雲宇宙中一臺靈藥一條節囊中傳神都且泛傷

同聲向此逢卷六時渴飲酒千鍾自行南北東西路少有為二清蘇袖裏熱妖隱劒龍十載精窮善卷

泉黃芽生自和真風還丹三載絕陽後跨鶴把顛猿制更且収將野馬籠白雪產時分乘一契希夷寂寞中海山群嶽總相同直須只

實坎戶泉群永產芽服餌三周延甲子滿 观和氣魄缭成元液變种砂雕宮大威全世人不會識鉛花絳雪青龍白虎家須假,追逸過海東 透慶雲霞 生 身 精

五 移顏骨格清 **咪選本號至精嬰兒姓女自后情陰中産** 終陽物大内燒成太易鄉妖氣散為千景 元神収得一般名到虚吞却離龍子返老

櫃黃芽實質發紅爐華池洗谁靈龜勝萬象 投得全則奪得珠活吞入口美如酥驪龍走 A 飛神劍海怪奔時鎮鐵符白雪返 /魂填玉

物分形裁萬般堅心 横在鼎堂 鉛汞項藉全華下火丹樂透三關遊坎 修整不為難但將

> 英 户神清六 八仙降寶壇 腑鎮泥九烧香奉戒度恭處自有

至 髄 八門中隱虎在三五數内安鉛汞合和青鳳 道分明事不煩淡然一味宣觀 烏蟾匹配索琅环南方女子能収拿採得 外難龍居二

生乾卦中立春仲遇坤爻畢龍分金水殺戾上玄下玄天機密大道須明三五一冬後陽歸來作大丹 放荡心舒逸 辛夏至灾林從 甲乙訣得還丹妙更微自然

主四泉歸從天地王服却龍精和虎來自然時明鼎器下功至日選爐方三才得勝乾坤練丹子細辨陰陽一箇盡中二物昌識藥之 有位弱仙鄉

免幹騰下玉虚河車般運向瓊養飲丹須

一真子龍虎大丹詩終 與此計丈夫 與此計丈夫 與一真子龍虎大丹詩終

述

導引論

通今既開居乃無運役事須導引以致和暢 天肢體關節本資於動用經脉榮衛在於宣

故荣氣者所以通津血益筋骨利關隔也衛 養生而周其性命也脉經者所以行血氣也 户櫃不盡其義信然人之血氣精神者所以 東者所以温 肌肉充皮膚肥腠理司關閩也

端也又頭者精明之府背者曾之府腰者腎 經者為榮氣陰陽相隨內外相貫如環之無 又浮氣之修於經者為衛氣其精氣之行於

皆屬於心諸氣皆屬於肺此四肢八環之朝

曾仰頭向後 多頭與手前後競力為之即低

之低右舉左亦如之即低手鉤項舉兩肘偃

屬於目諸髓皆屬於脳諸筋皆屬於節諸血

之府縣者筋之府髓者骨之府而又諸骨皆

冥有宗旨其五體平和者依常數為之若 夕也是知五勞之損動静所久五禽之尊搖 處有所偏疾者則於其處加數用力行之 降有叙當見諸導引文多無次第今所法 動其關然人之形體上下相承氣之源流 升 者

依次為之先閉氣以兩手五指交叉反掌向 附目思神叩薛三百六十五過乃縱體平氣 解髮散梳四際上達項三百六十五過散髮 煎輕引臂拒托之 良久即舉手反掌向上極 於後或寬作髻亦得燒香面向東平坐握固 臂即低左手力舉右肘令左肘臂按著後項 凡導引當以丑後卯前天氣情和時為之先 左手向下力牵之仍亞向左開右腋努脇馬

項智聽臂肘等用力為之左右各三度指開臂智將如挽弓之勢仍廻頭向左使頭次獲伸左手仰掌豎指屈右手舉肘您掌堅被吐氣通息又從初為之三度

两肩仰頭偃曾努股腰為之即低頭曲腰蜂臂三右如之次交兩臂於曾前各必手指攀次以左手舉向左之後力擺臂三又向下擺做勢用力亂之前後各三度 次內手作拳擊臂向前樂即勢肘向後愛急

為之即仰頭努智聽促兩肘向後為之前後次屈兩手腕安脏下促兩肘向前低頭努背肩兩手向下用力攀之一仰一依各三度

各三度

次帖膝坐以兩手托腰向前偃身向後競力

指拳肩向上用力攀仍势腰腹向前左方提向外指裹以右手攀左膝胆頭向左骨腿上侧外指裹以右手攀左膝胆頭向左仰视其向外指裹以右手攀左膝胆頭向左仰视其使交脛平坐從膝向裏伸上或者之右各三度機仍低頭势腰背開膝以碟而臂極膝記即機仍低頭势腰背開膝以碟而臂極膝記即機仍低頭势腰背開膝以碟而臂極膝記即機仍低頭势腰背開膝以碟而臂極膝記即後為之一仰一低各三度

棒其跟向上高舉之即放下以左手按膝左轉頭向左右競力為之即屈左脚以兩手大夫舒脚仍舉踵向上却將右手托右膝上,大次以左手攀左脚指至脚心脚指至手腕上

次野野以两手交指鉤的歌中惟身向後力

次開兩膝合兩脚踵以兩手攀脚掌仰頭向

向内攀競力為之左右各三度

滕廻頭向右低左膝著粉以脚向外展以手

次屈左脚向外以左手下攀脚腕右手托右

上力舉之氣極縱體為之三度

任意為之及有立即等法不能多述亦各人度具導引之又有立即等法不能多述亦各人人

符水論

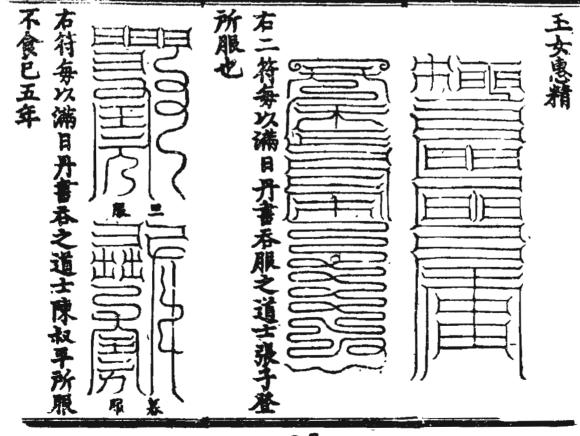
職府亦假外滋既可以通腹胃益津氣人可 表者之氣之津潜陽之潤也有形之類美 大水者元氣之津潜陽之潤也有形之類美 所象故神氣存馬文字有所生故服用朱馬 所象故神氣存馬文字有所生故服用朱馬

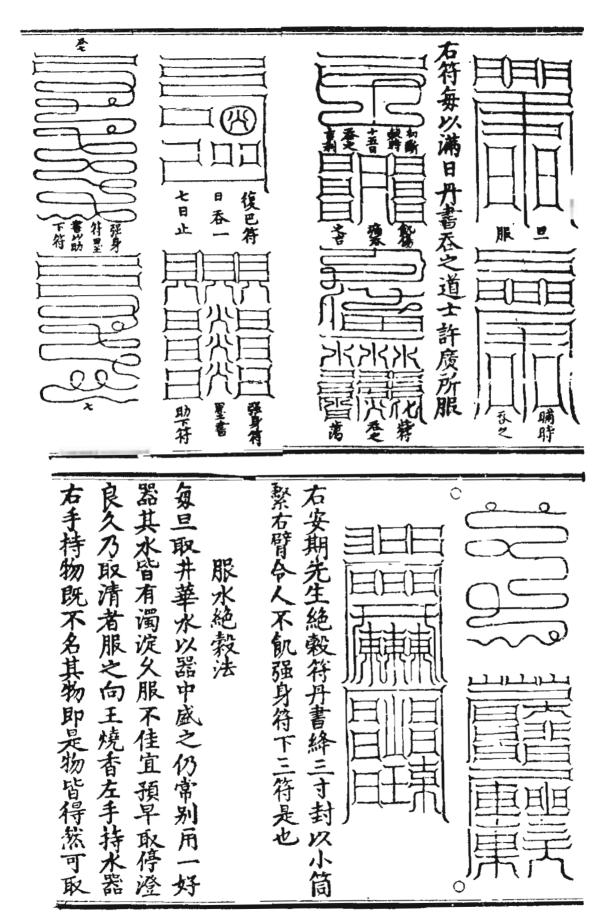
三枚餘五甲亦可更書服之耳

用可接而為之爲

以學符靈助祝術今誤諸符水之法以備所

非廉甲申旬太素王女瓊石甲午旬終宫王 女雲齡甲辰旬拜精王女室素甲寅旬青腰 以符納口中飲水送之則日日無早晚身無直夜皆得飽,畢再拜教不用此言又或日不可減損犯詞畢再拜 玄玉女承翼竟一旬同 左手持符右手持水器低服多少祝日 在當得無今飢竭多文 真人甚る好樂真道 陽符下有甲子除符下有乙五字此舉甲子 干書方中亦由六甲都匠迎行中書其日支 乙丑為例耳其丙寅丁卯等日各以其日支 甲子旬中太玄玉女承異甲戌旬黄素玉女 于害也仍以朱書陽符墨書除符亦可預言 干審之皆不悟此理即其文曰各隨其日支 旬之符至其旦取服之每平旦東向烧香 少皆當得能今既白服文兼去丹無大小人無极此給侍其甲行厨所門等 食中和之氣甲子太

服樂論

家清陽發腠理濁陰走五燕清陽實四肢濁 表清陽為天濁陰為地清陽出上竅濁陰出下及素問曰殺不入半日則氣衰一日則氣少 展氣則藏氣之有餘又既絕穀則府味之不 从五載通禁衛之氣六府資水穀之味今既

實之通之則不應實之則不應矣之以 之外 之縣性味於藏府所宜為也安藏九理氣膏 宣者增損之服如先有痼疾及别得餘患者 宣者增損之服如先有痼疾及别得餘患者 宣者增損之服如先有痼疾及别得餘患者 宣為醫政療則非此之所定為也安藏九理氣膏 一其先無病疹藏府平和者可常服此九膏并 人際性味於藏府所宜為也安藏九理氣膏 宣别醫攻療則非此之所愈也其上清方樂 當別醫政療則非此之所愈也其上清方樂 各依本經禀受者自宜遵服

安和藏府丸方

三十丸日再服必樂飲下之松葉枸杞等諸右檮篩為散白蜜和為丸丸如梧桐子每服砝心配上天門冬酮砝心配上天門冬酮

理潤氣液膏方

桂心甘草谷三两薯黄澤鴻天門冬黄精地黄水煎並相 五巳和五 西上 与升 各校本品 各

古並構以密絹節令極細納諸煎中又納熟

欖勿住手令如膏便調强為住冷凝热數千 巨勝杏仁屑三升白蜜二升機令調重湯煮

李核大舍消咽之日再三比樂宜八月九 杵塞器貯固之少出丸服每早晨以一丸如 月

合至三月已來服之若三月二月中更養一

度令稠硬則經夏不復壞

吐陰痰飲方

甘草生 丽茯苓丽

養茶汁可五六升許渡计者切前藥相和煮 取六升絞去滓微温服三升今頓即以物剔

摩胷臆下至心腹暖覆衣便卧良久自此後

生舊橋皮稍熱服漸漸啜之便仰卧以手授

當引痰涎出矣又煮單茶汁三升計加少計

喉中令吐吐已又温服三升别令极意所

鴻陰宿澤方

右切以水五升煮取二升湯欲成納大黄煮物碎水吸水火寒茱萸甘草冬枳殼終一肚大黄白术赤茯苓生薑二肚各大檳榔云坡 沸絞去 津分温 再服納檳榔末一半 如人

服之自此後勿食生冷堅硬滑諸物十餘日 服若不覺轉利後服亦可加鍊成朴硝牛两 行五六里又服以得三四行快鴻為度初 将息平和乾然可服氣 餌樂

凡吐瀉皆以月三日後十五日已前天氣晴

和為佳其日風雨陰霧及十五日已後慎不

得吐瀉

慎忌論

係而使全易竭須惜而勿從真人日學道常夫氣之為理也納而難固吐而易竭難固須

約運動呼叫特須調緩觸類愛慎方免所損急吾少見於枯悴矣其於交接言笑務宜省有不全者也又曰若使惜氣常如一身之先

亂馬藏府不調經脉之候病馬因外所中者均乎二儀應乎五行也是知天地否泰陰陽膚骨髓藏府榮衛呼吸進退寒暑變異莫不

矣夫人之為性也與天地合體陰陽混氣皮

故曰恬惔虚寂真氣居之精神内守病安從

逢天之虚两虚相感其起至骨入則傷毒

血氣者也若此時犯胃虚邪則以身之虚而

百病起於風也因內所致者百病生於氣也

而隴起或虚邪因而入客亦循經水之得風水凝沒暑則經水沸溢風暴起則經水波涌經水人有經脉天地和則經水安靜寒則經來人有經脉天地和則經水安靜寒則經來信哉是言也故須知形神之性養而全之來信哉是言也故須知形神之性養而全之

也

如憶朝發未有得之者惜氣常如惜面皮未

減經絡虛衛氣去形獨居是以因关時而調為經絡虛衛氣去形獨別與人血氣始精氣強 為實與之意治從則陽氣固賊邪不能容此為與與人血亦疑返而衛氣流血氣始精氣始 時則之重治從則陽氣固賊邪不能容此為與人血亦疑返而衛氣流血氣治精氣始 天溫日明則人血氣淖液而倚氣揚天寒日

故曰天忌不可不知也

月風從南來為風賊傷也謂從其虚邪之鄉 之虚邪避之如夫射慎勿犯者假今冬至之 八正者所以候八風虚邪以時至者也八正

露反此三時形乃因薄 我門乃閉是故暮而收拒無擾筋骨無見家 候平旦陽氣生日中陽氣隆日西陽氣已虚

孝乃能病人也他節做此陽氣者一日而三

坐傷肉是謂五勞所傷也 久視傷血久卧傷氣久立傷骨久行傷筋久

逆上而不下則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐 愁愛思慮則傷心形寒飲冷則傷肺患怒氣

濕地強力入水則傷腎人有五氣喜怒悲憂 下寒則氣聚熱則氣泄愛則氣亂勞則氣耗 恐也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣

> 暑過度生乃不固 思則氣結喜怒傷陰寒暑傷陽喜怒不節寒

氣以津肺氣乃絕味過於鹹則骨氣勞短肺 五味所入苦入心辛入肺酸入肝甘入脾鹹 入腎陰之生本在五味是故味過於酸則肝

筋脉阻弛精神乃央是故謹和五味則骨正 氣折味過於甘則心氣喘滿色黑腎不衡味 過於苦則脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛則

筋柔氣血以流腠理以密如是則氣骨以精 謹道如法長有天命多食鹹則脉凝冱而變

味而藥性亦有五味服餌 九散特宜慎之服 痛而髮落此五味之所傷也此論飲食之五 爪枯多食酸則內脏胸而唇指多食甘**則骨** 色多食苦則皮稿而毛拔多食辛則筋急而

一氣之人不宜食辛味何者辛交肺 氣病無食

辛也

五藏論

韶戴之主主明則運用宣通有心之子安可

乃大傷以此養生則殆也始主不明則十二官危使道閉塞而不通形失也故主明則下安以此養生則壽沒世不

夫氣者之為功也廣矣妙矣故天氣下降則

療病論

本之縱上體上亦宜按捻令其氣通若在頭 其息稍定更吸而攻之覺疾處温暖汗出為 東乃存其氣攻於所苦之處閉極微微吐氣 東心稱定更吸而攻之覺疾處温暖汗出為 東心稱定更吸而攻之覺疾處温暖汗出為 東心病其氣攻於所苦之處閉極微微吐氣

乃吸氣荒以兩手指於頂上急攀之以頭向 力與氣荒以兩手指於頂上急攀之以頭向 上力拒之仍存氣向上入脳於頂髮諸孔衝 以引存入其處得五六咽則一度閉息攻之 吸引存入其處得五六咽則一度閉息攻之 是大力與之所能除愈終亦稍覺寬平 在養者則非氣之所能除愈終亦稍覺寬平 方方人其處得五六咽則一度閉息攻之 是大力與之所, 是大水痼疾并有癥塊 之則心存有所主氣行有所適矣 之則心存有所主氣行有所適矣 之則心存有所主氣行有所適矣 之則心存有所主氣行有所適矣 之則心存有所主氣行有所適矣 之則心存有所主氣行有所適矣 之則心存有所主氣行有所適矣

中當散髮梳頭皮數百下左右搖頭數十過

正月律也管長七寸强空中圍九分好建二月律也管長七寸强空中圍九分神吕四月律也管長六寸强空中圍九分神召四月律也管長六寸强空中圍九分神召四月律也管長六寸强空中圍九分東則七月律也管長五五寸强空中圍九分無射九月律也管長四寸强空中圍九分無射九月律也管長四寸强空中圍九分無射九月律也管長四寸强空中圍九分所到八月律也管長四寸不過空中圍九分無射九月律也管長四寸程不堪用手臂不接雖云手臂諸有疾處亦可為之先以一手徐徐按摩所疾之處良久事乃臨目內視視見五截咽波三過叩齒三月律也管長七寸强空中圍九分無射九月律也管長四寸强空中圍九分無射九月律也管長四寸强空中圍九分無射九月律也管長四寸强空中圍九分無射九月律也管長四寸强速空中圍九分無射九月律也管長四寸强速空中圍九分無射九月律也管長四寸强速空中圍九分無射九月律也管長四寸混空中圍九分無射九月律也管長四寸不過空中圍九分無射之下。

太上四玄五華六庭三魂七魄天嗣地精神

符祭衛天胎上明四肢百神九節萬靈受蘇特所痛處向王而咒曰 是我此人,是與日月年俱後傾超騰升仙是我相個後我四肢干我感来泰山天丁龍虎衛相個後我四肢干我感来泰山天丁龍虎狼相個後我四肢干我感来泰山天丁龍虎狼相個後我四肢干我感来泰山天丁龍虎狼相個後我四肢干我感来泰山天丁龍虎狼所属斯尼不祥風邪即推考注思和九節萬靈受蘇

在京右玄二神合真左黄右黄六華相當風水外科群不祥長生飛仙身常休强里又咽水外外群不祥長生飛仙身常休强里又咽水外外群不祥長生飛仙身常休强里又咽水水外群不祥長生飛山身常休强里入咽

病族論

|居一實一虚血并於陰氣并於陽故為驚狂

以并陰陽相傾氣亂於衛血流於經血氣離

能久立行則掉慄骨將憊矣

不能行則倭附筋將憶矣骨者髓之府也不

血并於陽氣并於陰乃為夏中血并於上氣

脉溢肝熱病者色蒼而爪枯 脾熱病者色黄肺熱病者色白而毛槁心熱病者色赤而絡雖未發見其色者宜療之故曰療未或者病群左頰亦脾熱病者鼻亦腎熱病者販疹病肺熱病者右頰亦心熱病者顏先亦肝熱病

而肉蠕動腎熱病者色黑而歯枯

是風光常在月上其色白心風之狀多汗惡風鬼之狀多汗惡風身體急雖四肢不欲動微風之狀多汗惡風身體急雖四肢不欲動微風之狀多汗惡風身就為清潔不可為此為其是人。 是風光多汗惡風身體急雖四肢不欲動微震不常食診在鼻上其色黃陽急雖四肢不欲動微寒風力體急雖四肢不欲動微寒風光。 是風光常源不見腹著滿失衣則脹食寒 是風光常風一日則病甚頭痛不可以出汗 是風光常風一日則病甚頭痛不可以出汗 是風光常風一日則病甚頭痛不可以出汗 是風光常風一日則病甚頭痛不可以出汗 是風光常風一日則病甚頭痛不可以出汗 是風光常風一日則病甚頭痛不可以出汗 是風光常風一日則病甚頭痛不可以出汗 是風光常風

養生詠玄集序

夫詠玄者乃詠玄中深奧也窈冥取理恍惚 求真撮衆妙之英華採群經之要會言上直

誠知珠玉子何重性命子何輕寧不窮解 之元廻玄包羅昇沈浩渺故使下士撫掌上 士勤行克成於神氣全真異泯於根塵妄照 引龍虎同歸之躁競顯玄牝絶利之玄微直 而義正道入重玄旨似遠而意明風存上祖 示指歸立成妙用正演開遮之說明分去就

秘慎深自惜馬

蓋上聖所堪所重子至言也學者值遇宜須

飲玄詩寒長生度世之法要也至如玄元帝

之靈暴常松枕中淮南王之神方密藏肘後

息動之玄而縱流光走魄之逝深可悲哉此

養生詠玄集

一氣相成道始生

禁衛調和方生存也故云二氣相成始生夫姿形立此未有獨分一氣而獲著生蓋

生以明之生不可常用道以守之者道也道者生也故老子云道不可見因

渾融同處一源行

二氣渾融之謂和氣同處一源以其生生

7

陰陽感激相須理

禀三氣而兆形質含三氣而著生成此皆

不得和柔即戰爭

感激陰陽貨養性命

忽二氣爭競不相和柔即勃亂五臟而患

祭氣

榮氣生來不獨分

榮在人身中不可獨建故不獨分也祭氣者清陽也內觀經云氣清而慰謂之

清陽虛在賴陰存

隆有以相成也 隆氣聚而陽託陽氣存而陰賴故曰陽頼

有祭氣之始也夫二氣相感始成于胎孕解胎而生亦自

鍊取歸元別有門

别修除滓穢成全陽而祭與道同真矣於二氣中淘鍊歸於本源純一清淨之氣

神条

衛氣元從陽氣來

氣故衛從榮來因元氣交感方有形驅既有形驅士明衛衛者獨也內觀經云氣獨而遲謂之衛本

色身此合處胞胎

形質既此即專二氣之所感處于胞胎也

暗符天地排宫室

問安置精神此之謂也 月髮為星辰眉為華蓋頭為崑崙市列宫 人之一身脂象天地故內觀經 云眼為月

自此燈凝細可裁

自此精血澄疑以成形質細可裁量以通真精命帶居上丹田全陽之官以象其而皇精命帶居上丹田全陽之官以象其而東京教三才一者澄好以成形質象地也是知人之身者因示修真之地得乎最重之稱可不惜而息情而求於逝也其衛氣亦象三才一者澄疑以成形質細可裁量以通真精命帶居上丹田全陽之官以象其而直擊的之間,其間直入之衛氣只有二名一者精血澄量之前,

魂魄

二氣合和即著生

生方著也老子曰萬物員陰抱陽以成其次九官以帶二氣不相離潰而神明居之一概者陽真精也認者陰真精也二精處手

道

始名观魄應真靈

子產日人始日魄既生陽曰魂是故二氣

千化有生有死無超雖三清漂淪諸趣得 發生莫非魂魄而應真靈及其生也萬變

夜之機實在此矣

在天日月全通象 日月者天地魂魄也故魂者為日主晝天

暗同源往來通會蓋人之魂魄全通家於 真精也魄者為月主夜地真精也是知明

魄又五藏内鏡云父之精氣為魂母之精 氣為魄其理昭然矣 日月也惟南王曰天之氣成魂地之氣成

萬化皆從守一寧

萬化者蓋心之所滅而運役魂魄著於生

云故聖人殼千經萬術教化群品顯是守

之法而息諸妄也

陽精魂主號神金

现者防真精也故陽精是神之金聖人為

感日精而孕化成此身故顯至陽之精也 精不能變至神抱朴子云老君者天之魂 之法惟逃相繁屬以通真也解子云非至

感應潜符運用心

心動即氣轉故云潜符以明感應也

若使圓通諸妄息 變也 若息諸妄至於圓通即氣以合於神而生

靈光照耀脫全陰

真精既備乃合靈逍遥不夜即脫好全陰

之質故聖人禀禦以通靈发也

魄

隆氣中融應感易

境動宜其心而成感激也

二來和會致流樂

二氟既投弗可致也

窮玄偶此非真用

第玄者随境放逸致二氣非湯即非真用 之法違道之真理也

现不飛楊魄不妨

現不飛揚魄不妨者應心之用也飓既不 飛鄉亦不應蓋心為去留之轄氣是生死

谷神

之基而修生之理非此者未之有也

聖祖函關顯谷神

妙也

言指象立端顧明谷神削其浮訛以彰玄

聖祖於函聞為關今尹喜說道德經五千

深微歷代事長新

0 故云深微歷代事長新言經文玄邃者也 義理深微卒何窮冤縱多分晓莫盡洪源

若於已上披尋得

思理棄言崇於已上行持之法匪於谷外

便是今生了悟人

契悟者不拘優劣及有無之分若頡悟即 一生了决果陶屬論於諸生也

玄谷因何隱至靈

谷者三氣孕化之北也

都綠谷內抱真精

蘇隱至靈若精散即神去也 真精者二氣之精莫處乎泥丸宮此乃因

神氣相須各不離潰也如從得所相包繫

和會依憑始有聲

即方明著生即有聲言者也和會為至靈

神

間寂循來無所依

口陰陽不測之謂神即知其不次意度寧子云視之不見聽之不聞博之不得又易有道本體象乾坤凡生行藏皆能通應老有道本體象乾坤凡生行藏皆能通應老人人。以家者幽家也言神之未處四大恒遊太

故云泉神歸也古能別味意懷會愛身受寒温靈變多端因過玄谷泉神歸因過玄谷泉神歸足以言詮而明之也

子令認得還元路

适班多事而至也 返本還元之道滅心抱一之法必在事無

道匪多事而至也

不計程途迫細微

用雙明而能捨安歸真青塵合道也

非步沙程途以明其要莫不探贖速妙體

返本還元

氣衰形悴少精神

西昇經云如本自出火還復自燒腐又陰人之衰老為涤階欲以致傷敗而多殂落

符經云心生於物此之謂也

返本還元是最真

丁壯者返嬰此蓋明返本而還元者也氣全神備道可克成太白真人云老者復

補過功成方漸契

補過者為補從來既淫銷削之過補之功

成方契返本之道也

復知大思即吾身

二初明補過謂求全氣而返真次云復知復知者重明返本還元也返本還元凡有

故老子不以全身為至也為吾有身及吾無身吾有何患依此而論者以其本乃歸乎本元老子云吾有大患

神氣相須不去離 神與氣合

深明翻恐世人疑

若深明之廣學者疑惑蓋人有智識明珠將神合氣化入無形有無之理亦不執滯

夫神之無氣若魚之去泉氣之去神如燈

之無火不可去離也

淺深者也

且緣凡聖行持別

行神與氣合之事也氣合凡俗以貪妬點心勞神役智故聖人聖人不視外色不聽外聲不思外事神與

非絶神鑪安得知

或發火以焚身或化金而成骨或則脫落嬰換都之臭質廻顏返老鍊冗冗之髮軀 鼠同聲相應同氣相求自此則可結胎育 儻去就之未歸即神氣之不合實如猫捕

其所歸是非深 淺而通變化之道者也窮之至理是知 神與氣合方有滋應用隨津滯或則數擬 真如入不二之玄門盡無

抱一

條玄抱一事為宗

莊子云通於一萬事畢也天下式 又云善抱不脱善計不用籌策又神氣相抱張而為一之宗老子曰抱一為

未了真元道不通

未諸朝轄室得通和

心地虚無方見節

為善既心地虚無以承抱真一也者全明生之徒也所明十三總歸於虚以所載蓋顯五千文中生之徒十有三十三虛無者虚無其心也故老子十三虛無經

學者多途玄陳各異故云萬物之用不同信知萬物用非岡

虚無抱一之道者也

胎息

用得冲和道自全

謂契重玄之理即明真住之法也適名胎息理幽玄則契最玄之理而著於會通生道餘也沖和者二氣混同榮衞合處若用及網衛

處脱亦子何當契

細審行持法自然靡由百穀生自何存

成苟不得其要極即難除其大思指歸之神凝心通念絕蓋聖人禀之而生憑之而了認亦子之道可明胎息之機自然理會

亦住三者盡住即我命在我不在於天矣法要三位銘云心若住氣亦住氣若住形

水性謙柔火性剛

水火各屬自然蓋輪水火相生之理以明

机甲类上各相當神氣自然之道也

上液能潤下二物遞相交感氣上蒸以生就甲者水之性炎上者火之體故氣能蒸就甲炎上各相當

名之各相當非人所擠抑也

液液下潤而生氣固養一身自然感化故

莫歇珠途理自長

還丹之道昭矣本元之理明矣 數非乎殊途異類之屬而能會和如此即覆地載男生女孕君臣父子皆禀 自然之既知本體自然之道故非外有所求 且天

虎伏龍潛兩自憑而歸真一之道太皇老

歌曰虎伏龍亦潜降龍先伏虎但甲河車

龍虎同源躁競時

龍者隱顯非常有無不的故象神之妙也

虎者其性勁勵其力剛强複象氣之為物

也聖人混神氣為一物也故得制伏之機

凡俗以內外各行而生躁競之患遂致龍

騰虎走不相繁屬也

飛應駁極却支離

既立此形乃全其神氣皆以皆然所感至

于我老脫削元氣既盡即神無所投致之

死也故曰聚極則支離也

先須制虎為極轄

在氣蓋全氣以明其用者也

便得龍潛兩自持

欲降其龍先須制虎故除符經曰擒之制

陽鍊陰銷舉世移 鍊陽銷陰

功不用限防拒蓋顯檢之用也

蘇陽魂銷陰質也練陽銷陰之法天真皇 其然哉黄庭經云玄元上一魂魄鍊其理 人傳黃帝三一之缺此其道也若神氣相 合陽自鍊陰自銷此皆自然之理陰陽使 至所至玄人罕得知其深與故曰舉世稀

也

靈文妙訣好遵依

歸秘藏飛入玄都非乎至人不傳斯道鍊 靈文金簡之書妙缺乃三一之法此皆起 陽銷陰之理化本虛無之機遇云凡人何

所至矣

陽緣躁動難拘繫

成妙用也玄剛云凡人餘陽一分則不死 欲拘繫者理不偏取道可雙全匪轉抵而

餘陰一分則不仙也

認取靈元上上機

靈元有上機乃制躁動之樞要太白真人 日玄機至則身存機往則身改也

官剧重重號五都 上丹田

相通貨故云官關重重也 玉都者派九宫也上丹田有九處官關悉

還丹成就處陽職

還丹之所人皆有之故云成就處陽鱸也 還丹者真精也上丹田乃全 陽之官獨貯

通神夾斧為衛道

通真精熙化和氣而應脫泄者也 此宫有二條脉夾脊降下至丹田氣海以

下應關元事不虞

開元者乃下丹田脱泄精氣之關口也若

通諸臟腑及四肢筋脉如耦絲寒氣化之 變為凝精以應神用蓋此關刀百聚之口 人交感陰陽則真精降下至關口點和氣 所故號開元也上若應下而道者以為不

建中今屬應中田 中丹田

部三焦心肺肝 建申者七月中元亦應人之中丹田也

三焦者心肺肝也主喘息之府此乃中丹

田所管故號生之府津液下潤而致于是

自有靈臺駐真宰

官室故云駐真率也 靈皇者五藏心之一藏也真神依附以為

沖和運有下丹田

氣禁榮氣混衛氣故名和氣其氣運轉於 下丹田者府下三寸氣海是也沖和者 五藏四肢常葵於下丹田故曰氣海也

修持見在證輕安 永無憂患也 若知真神之動用則修持見在證輕安則

下丹田

點化猶來道不玄

心若動作食者经怒即上丹田真精降至

下丹田熟化和氣和氣即化遂乃棄損而

道宣玄也

二氣相投皆感應

皆自然感應乃至成于胎孕自真元之精 謂男女二情交相感激而有雲雨施之事

成變化在修生者宜須慎守以水制禦之 形此則受損是知至慎於是也 於人即生人移此元氣結被元氣彼既成 法故太白真經云留精於身即生身施精

細尋運會地交天

合日月廻旋以明法象通乎無私之理 澤雨澤下潤而萬物化生但細推天地運 運會之理不言而信放云氣上蒸一而雨 天地陰陽二氣相推而生變化蓋陰陽有

上玄潜與下玄通

難除也故云上下潜通也 上玄門也下玄關也謂上玄不止即下欲

動静由來事一同

動止上下相應而通其氣故以重玄明之

皆以隨類相從各得其所故上玄下玄應 無心法而論也至如龍吟雲起虎彌風生

消息上玄令泯滅

用等心法而無濟助事同一也

專一漸求泯滅老子云合抱之木生於毫

若修至神與氣和真全胎即自然心隨息 末九層之臺起於累土故消息亦皆如之

盡氣逐息生塵境既消緊係都盡胎息論

用泯滅故知日新此之謂也 云胎從元氣中結氣從鼻中生溫在乎專

> 下玄從此亦同功 老子云前後之相随者也

除丹多見賺時人

除丹

得者全少失者至多

都是傳來託惧文

得者少託惧文者多見天逝不體本元故

湯動氣亦奔騰豈謂初機之道返焉害命 然卒何固濟故道之玄妙起自心法既忽 非真諦且凡心既發如猛大投焰事既熾

未晓重玄篇内旨

未晓重玄之旨徒枉除丹之功

味於無味亦徒云

庭經云長生至慎房中急何謂死作令神 既若無味則何用行持故云亦徒云也黄

女人交合者生男三陰數與女交合者生 事古聖人恐真者未遂了達且居常道故 **逝其外晦朔弦望風雨飢飽喜怒勞佚決** 所忌者以好心難制以女子交感而男子 彰生自何存也故陰丹之法本為絕歷之 成就自此陰陽等數還知貧富貴賤其理 兔脱其精如此行之而疾病俱生以運夭 示之除丹之妙其理法天象地昇陰降陽 女凡一月此六日若是須二情齊降方獲 而忌之尺女人有經後六日合三陽數與

这蓋王屋真人羅真人狐 剛子元陽諸仙

人不可一一舉備所說除丹皆得重玄之

無關善閉豈能開

得玄關之稱蓋善閉之道即心地之法也 老子曰善閉無關健而不可開玄關者不 獨稱乎心也若明善閉之法以通玄妙始

持而至中天與道愈失與道愈失與道愈

妙用道體交合神與之法若初學强自行

妙快靈童出得來

善閉之道或出或處得妙便法要至乎輕 靈童者得道之稱也若契玄關之理即達

安也

已絕六塵玄路路

塵妄若志之所至即玄之又玄也 所染是六塵故云玄開善閉以求泯诚其 六塵者謂眼耳鼻舌身意六根各有法識

自兹生死不相該 無染塵藏安係去留心法两心取損同很一

棲真子云百邪不能干其正群動不能挠

其清故生死不該屬也

玄珠

玄珠安比世間珠

非身外有珠方壁之類也故曰居易求玄

珠賦云動為道極静為心荷玉光不耀至

真不渝也

悟者將知是命符

若悟珠之至理乃明生之要會而與命符

不昧不明隨應化

老子云不脉不明玄之又玄蓋顯玄珠之

本體相應其通而變者也

動為瑕玷即祭行

心動即隨線逐境乃是玄珠之瑕玷故云

玄牝門

動為瑕玷印紫紆即玄珠不能學徹也

通真玄牝是靈關

大要也故云靈關老子云谷伸不死是謂 玄門者神廬也牝門者大關也此修行之

玄牝玄牝之門是謂天地根也

不悟修生事更難 開鍋即修生之事無所可著也 若不悟玄牝門行持修生之理與精神為

浪緊訴流功用到

老子曰理大國若烹小鮮鬼猛之理得其 初行持者乗舟到於流功用到則非常道

所也

私弦游後更無難

若功用到水離憂患恒居安静故云更無

灘也

九洞三山名少人

九洞三山者海中所有之島乃仙人集居

之所絶學至人多隱其間故舉以明得道

之所由顯玄門是修生之極要九洞三山

亦多人之三田九竅也

盡經此路學修真

女門一路得盡同若失之歸即動皆非

下連紫府通華蓋

華蓋者肺也紫府肾官氣海也蓋玄門開

合皆通應也

得丧絕塵非絕塵 之根巡還六趣即云非絶塵 若得神廬之妙則永故云絶塵若丧淳朴

精神自此去如作

蒙而見危壞

固關極要粉為首 修生者因閉天關於為其首也

迷者多因致禍灾

若不明開合之理但貪著滋味之感則萬

絶利一源事細微 禍入寒暑侵至于殞逝皆由之也 絕利一源

諸竅開因牝竅閉 北門者大開也諸竅開拆至于筋脉五藏 命開皆悉相應脫漱氣液至于衰老而無

覺知以崇其道水乎生也 化門既開則出損精氣精氣若損神渐昏

調和全白理神機 **匪運而有用師之信盖給一源於是也** 絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍 微論日玄之又玄是我命門又除符經云 絕陰路而啓陽門初機道也老子胎息精

若教依舊還食著 調和調源也全在神機運合者也

倏忽交爭見是非 若念未盡不能制止務逸去來即非道也

若神氣亂行妄生動作則暴亂生乎是非

致錯誤之由也

染污蹟緣聖莫躬

聖莫第七 心者性之用心随紛染境起滅無常是知

> 都來心法共伊通 是非得丧全由此 萬事是非或捨或留或迷或悟皆由此也 修學至于成備者也 千方萬法至于出死入生未有不因心而

返本歸源道愈同

合即同也 返其本歸其源故道是群經之要會與道

性為心所本同途

性不可見由心明之心不自彰因性方起 既為心所起故曰同途

認取元陽制動樞 元陽者元和之氣能制躁動故為握也此

全明心法也

依附疑驅方建立 人依屋宇始免風霜性託形驅方能建立

自心却返到虚無 心契妙軟以法行持云歸虚無之妙故云

自心却返而歸元也動即為心乃之動而

非動其動則應見隨機變通無滞群品於 始終之理知他心起滅之端妙不可量功

想紛紜在聖即日真元作用者也其靜則 不可測化無所化稱莫以稱在凡即云妄

為性是知靜則非靜泯滅變化之道消亡 應現之機不沒不緇無塵無先熙此上聖

空換乎浩浩之元宛乎融融之德妙中之 而言莫詮道以崇而理難輸前際後際有 之真風荡荡極迷途之化本巍巍事既實

變化莫測者也

妙玄之又玄此盖歸乎化源而窮理盡性

法本無言理自如 不拘動静理自如如

猶知自是 泉經極

聖人所設萬論千經說不可及法乃無樞

要也

人有額悟玄玄極

若得悟玄中深趣即真道之諦理也

秘向心頭作妙符

誦而至非步歷而至明珠雖殊古今不異 輕傲求非躁挠所能知非訛所能學非念 法者心源之妙符起生死之大要非輕取

真言缺云去其死先去其生去留之理體

養生詠玄集

而用之故高真教主太上虚宗或明於三治在深溪之師致理有見聞之執深宜齊之,與國命乃至五行假借動静得常三身互變固命乃至五行假借動静得常三身互變固命乃至五行假借動静得常三身互進於深溪之師致理有見聞之執深宜於三人母決

譚子化書莊列

子化書莊列十論

由出版社印行

自

我國 爲 數千 幽 老 萬 道 玄莫測 象之元 , 家 然其 年 對 於 來 對 理論 渚 天 , 而 自 地 , l然宇宙· 不深造 莊 與 萬 方法 列 物 與 之科 其道 秉 子 ,啓其端 承 宙 £ , 學思 , 化 流於淺 要 育 想, 亦多 , 丽 奥 自 湮滅 疏者 妙 景 莊 升 , 譚 不 列 特 , 之 則 子 有 原 《視爲常理當然 實 其 對心 理 大 超 中 其 性精 流 成 卓 演 0 後 神 而 之煉 出 世 , 0 mi 0 神 漆要玅 不窮 惟 仙 生 過 牛 升 至 視 道 變 其 者 高 化 , 亦 理 明 流 者 理 , 致 雖 河 , , 使 則 日 祖

0

家學 之江約 0 IIII 其言德· 者 卷 蔽 , 其文古 屣 金 唐 秘 鮮 , 字字 片語 於 ,亦莫不備 功名 代 , , 搜 也 而 仙 石 其道 高 珠 購 頓 0 , 人 事 讀其 , 璣 開 海 譚 其言 志 特 内 亦 萬 , 言言 峭 里 書 極 爲 外 感 修 , 雲者 • 莊 字 道 Ŀ 而 稨 節 ĦJ 崇 見 景 乘 不 也 ; ·彰矣 是! 使 深 諦 以 秘 間 升 0 其 笈 貪 ; 智 ; 世 , 一本 其言 言 悟 者 水 如 出 , , 數 乎保 旋 願 道 行 仙 身 雲流 內修 道 書 與 年 乱 也 , 愚者智 於 學 爲 法 香 有 , 闡揚 也 廣 林 玆 斯 水而 世 書者 第 化 大 中 得 , , 始得 上 m 我 飛 如 , , , 迷者 無所 深究 其言外治 化 國 昇 , 往 固 此 日 , 悟 其 絕版 往 不 光 易 有 文化 ·包; 芜 老 秘 , , ; 共讀 癡 也 生 莊 如 孤 其 事 籍 頑 不 拱璧 神 列 , 廣 者 言 但 0 蹟 而 0 0 秉志 其義 爲 佈 理 共參 化 天 , 不 也 斑 道 挺 0 之也 家學 精 肖 切 正 門 斑 容 , 宏道 所 明 流 所 智 , 可 其旨 術 謂 徹 尊 攷 通 , 之初 思 學 , , O m 言截 致 所 卽 正 無 邁 想 , 著 儒 衷 世 前 所 其 斷 不 粿 11 古 辭 Ŧ 書 兩

辭 廣 消 華 大 , 莫 麗 丽 而 直 極 , 上 高 理 敲 由 重 解 阴 膏 宙 , 取 致 髓 0 新 自 讀 精 然 丽 , 者 縷 E 微 物 幸 沭 丽 理 勿 他 超 周 人 勿 神 詳 加 事 言 台 化 0 , 调 萬 見 以 ; 所 去 物 Ŧ 及 是 謂 自 古 鑬 幸 然 虬 來 理 1 光 之 前 憃 化 蜃 性 氣 之 理 養 所 , , 生 宇 吞 末 盡 宙 吐 見 年 空 人 諸 , 生之 發 虚 端 者 千 , 奧 也 占 m 妙 來 0 至 切 前 於 9 不 治 確 人 之所 有 可 國 徒 平 過 觀 於 未 發 現 止 之大 其 文

柱 0 دآد 杖 胡 時 前 爲 子 , 0 詩 讀 則 乎 渚 不 豆 而 於 官 云 不 自 乎 此 蜖 悟 利 書 : 線 自 是 , 非得 有 化 作 長 所 , 以 會 失 江 超 扇 دراد , 然 亦 時 作 於 天 視 , 萬 則 同 , 古雲霄 靸 金 功 名 屋 鞋 皇 富 抛 冠 貴 而 向 作 天 海 0 大 自 下 東 Ŧ 在 或 遪 世 人 家 ; 蓬萊 界 也 , 亦 沙 0 可 此 粒 抛 去 無 如 0 靸 百 多 年 鞋 路 身 蔽 , 世 屣 祗 水 在 0 無 譚 所 生

盯 卓 富 莊 究 肇 度 氏 列 0 中 惟 本 法 高 莊 書合 國 子 師 獨 確 僧 學 貫 鳩 對 0 可 列 莊 關 與肇 摩 刊 循 + 於老 子 羅 論 莊 有 列 之玄 般 什 想 列 學精 書耳 之所 透 或治 若 + 出 旨 쑄 論 澤 • 7 25 東 義 , , 論 能 以 天 各 兩 , 歷 哲 名 晋 其 融 以 名 著 會買 來 與 具 學 而 以 • 還 爲 金 者 化 世 於 莫 希 書 剛 通 揮 , , , 莫不 自 亦 不 世 慧 其 同 , ·參合 闡 為 佛 微 屬 絕 , 響之巨 演 推 萬 融 壆 發 蘊 崇肇 會 些 其 者 東 世 大 子 來 乘 不 中 至 , 著 論 不 法 國 與 理 朽 , 也 莊 中 道 之 下 0 , , 名著 並 而 Œ 家 國之 數 列 0 乃 豆 思 深 如 ПÎ 之概 學術 精 契 因 香 想 家 0 道 象 而 義 大 ; 流 道 崽 莊 家 渡 量 裁 傳 TO 者 之 今 想 河 定 發 列 不 之學 古 學 廣 於 揮 , , 唯 因 佛 之 截 0 , , 學者 李元 之 太 世 大 流 0 , 學 載 叉 丕 抵 而 欲究 淵 卓 如 變 敎 籍 過 0 之莊 授 後 其 0 亦 源 , 高 然 世 甚 於 쁶 弟 凡 列 如 元 老

合刊 致 問 此 名 世 Щ 0 倘 Ŀ 籍 欲 , 研 便 治 甚深學術思想與養生修眞 爾湮滅無聞矣 。今應學術界請求, 者 ,能 手 此以尋問懷 幽探玄,迄其豁然有悟 瑾兄之敦促 ,特與化書

,則頓超聖地,自如反掌矣!

刊 0 莊 列 子 , 十論 化書 用 供怡情 , , 原見 原見明正 河書正 性 一參元入道之韻味焉 一統道 乙部 藏 ; 接刊² 經 太玄 部 有離峯老 耳 , 接刊 • 人集,幽 有海 客論 玄隽雅 , 以其性 , 冲漠 質 不 無股 相 倫 0 , 特附錄 故 未選

辛丑農曆二月初九日文山遯叟蕭天石草於石閣

譚 景昇

道化 紫極官碑

物 道之委也虚化神神化氣氣化形形生 所以塞也道之用也形化氣氣化神神化 而萬

爲元精用之爲萬靈合之爲太一放之爲太 塞之端得造化之源忘形以養氣忘氣以養 神忘神以養虚虚實相通是謂大同故藏之 虚虚明而萬物所以通也是以古聖人窮通

真氣熏蒸而時無寒暑純陽流注而民無死清是以坎離消長於一身風雲發世於七竅

生是謂神化之道者也

蛇雀

蛇化為龜雀化為蛤彼忽然后曲屈之狀而

得蹄盤珊嫲干之質此條然失飛鳴之態而 見空粉塊水空見空而不見塊形無妨而人 得介甲之體斷削不能加其功繩尺不能定 其象何化之速也且夫當空團塊見塊而不 妨之物無滯而人自滯之悲哉

老 楓 自

情而之無情也是故土木金石皆有情性 **晁虚無所不至神無所不通氣無所不同** 老楓化為羽人朽麥化為蝴蝶自無情而 識萬物一物也萬种一种也斯道之至矣 有情也賢女化為身石山缸化為百合自有 無所不類熟為後熟為我熟為有識熟為 形 精

耳目

而聞之精神在我視聽在彼野鄉四趾可以 目所不見設明鏡而見之耳所不開設虚 氟

以偽置既 我血氣醉我七竅因我五根役我惟 割 由形之有疣首無其疣何所不可 鸣可以補 假又假既惑又惑所以知意鬼既 則是耳目可以妄設形容可 神之有

球舞

静者物不能欺 人不疑甘言巧笑圖臉畫眉而人不知唯清 也而人自變之是故粉巾為鬼藥石為馬而 官室之幻惑也而人自惑之非廻院之改變 作環舞者官室皆轉取迎流者頭目自旋

而自飽之飢者大妄飽者大约蓋不齊其道之誠也則是我本不飢而自飢之丹本不飽 豐則能飽 大鍊 歲儉則能飢是非丹之恩蓋由 鈴丹以代穀食者其公然也然歲

> 季百日 可以蛇五行脫三光何患平一日百食何處也故人能一有無一死生一情性一內外則 食

形影

影無殊是影也與形無異刀知形以非實影 傳不變宛劒之狀不奪黼黻之色是形也與 以非虚無實無虚可具道俱 一鏡照形以餘鏡照影鏡鏡

蟄藏

不能急 大飢或可以萬歲不死以其心冥冥兮無所 身知神體神知真 知神怡怡芳無所之氣熙熙芳無所為萬慮 物有善於盤藏者或可以架大寒或可以去 京死不可得是以大人體物知身體 泉維

泉夜明而畫春雜畫明而夜春其異同也如 彼之晝夜則是晝不得謂之明夜不得謂之 雞子熟畫夜之同泉雞乎泉雞之同畫夜子 夫耳中罄我自聞目中花我自見我之晝夜 是或謂最為異則謂雞為同或謂雞為異則 謂泉為同熟泉雞之異畫夜子畫夜之異泉

昏能齊昏明者其惟大人子

觀彼之器察我之形由是無大小無短長無 清静不可悔然後可以跡容廣而跨三五 得為之主戒之如火防之如虎純儉不可 臣貴我禮樂學我是故心不得為之君王不 盂主視者大珠視者小低視者正盂視者倒 妍醜無美惡所以知形氣論我精鬼賊我奸 小人常有四鏡一名圭一名珠一名砥一名 四鏡

> 可以生而無所拘夫空中之塵若飛雪而目之無合彼之虚自然可以隱可以顯可以死 不見水是知萬物可以虚我身可以無以我 見聞者乎 未當見穴中之蝎若牛闘而耳朱當聞沉非 似虎者見虎而不見石斬暴蛟者見蛟

可得逝 非始其死非終知此道者形不可得競神不 金石金石非有也有無相通物我相同其生 龍化虎變可以路虚空虚空非無也可以貢

游雲

馬謂水之舍天也必天之合水也夫百歩之 游雲無質故五色含馬明鏡無瑕故為物象

容則可以游泳於寥廓交友於神明而無咎間神明且不遠是以君子常正其心常儼其旦知心仰寥廓而不知跡處虚空寥廓無所之中無所不有萬耀之內無所不見而世人外鏡則見人人不見影斯為驗也是知太虚

Ł

赈燕

有言具腐之狀則縣有所職聞珍羞之名則 無是非忘祸福

病其何以收之哉

以散散而為萬不謂不足聚而為一不謂有一割人小人由是知神可以分氣可以淨形可世人皆知莧葅可以剖鼈而不知朱草可以正一 正一

我们将让我看让他降降降化事里事里一化神神化氣氣化形形化精精化顧財而

大化

新老在風 飄髮竟鬼夢飛及齒斷則首尾皆動若在風 飄髮竟鬼夢飛及齒斷則首尾皆

天地盗太虚生人蟲盗天地生增打营盗人 表主婚时者腹中之蟲也喝博我精氣樂为 我竟鬼盗我滋味而有其生有以見我之必 我竟鬼盗我滋味而有其生有以見我之必 我竟鬼盗我滋味而有其生有以見我之必

在養者也不知其 信義化為素漢之戰爭醉 德者也不知其 德化為三王之仁義三王有 信者也不知其 德化為三王之仁義三王有 值者也不知其 德化為三王之仁義三王有 作義者也不知其 德化為五帝之德五帝有 作義者也不知其 德化為 五帝人代 表 者不知為家所化化國者不知為 解子弄影不知為影於弄狂夫像像不知為

反者也

昏內視者明是故載我者身用我者神用神者然細視者佞遠視者智近視者批外視者視者強低視者賊斜視者校平視者仁張視陽燧召火方諸召水感激之道斯不遠矣髙

合真可以長存

椎子

老而我不傾贈好死而我長生姦臣去而國

氣藏魔鬼海滋味禁嗜慾外富貴雖天地

生萬物非欲死不得不死達此理者虚而乳化不間由環之無窮夫萬物非欲生不得不虚虚復化為神神復化為氣氣復化為物化童童化少少化壯壯化老老化死死後化為童生化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化產化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化

死者可以游太上之京明而結形不明冰泮返清形散返明能

神交

靈形

生不

靈

而死靈水至清

而結

N返明能知言如冰不清神A

至

真

不靈而氣

靈語不

而

摩靈覺不靈

而

之神可以不化形可以不生

我所愛達此理者可以出生死之外一一一一大裝者我之形何水可割而無害髮可截而一人裝者我之形何水可割而無害髮可截而一人裝者我之形何水可割而無害髮可截而一大裝者我之形何水可割而無害髮可截而

人大其道以合天地廓其心以符至直也蓋由情愛相接所以神氣可交也是牝牡之道龜龜相顧神交也鶴鶴相唳 全鼓安用賞罰安用行伍 氣以生萬物和其神以接兆民我心熙熙民 知其所為若一氣之和合若一神之 聲之哀樂若一形之窮通安用 怡怡心怡怡考不 天下之敬是謂 知其所思形惚惚考不 神 交之道 斯可以將 交也是故 فد 旌 真融其 旗 唳氣 混 安用 同 若 大

大含

蟲者血內之神也其同者神其異者形是故太上者虚無之神也天地者陰陽之神也人

神

道

化書巻さ

化書卷之二

景昇

譔

術化

雲龍

雲龍風虎得神氣之道者也神由母也氣由

以拔江海可以發然用之於外不如守之於人由是知陰陽可以作風雲可以會山陵可他者必役五星之精苟役不至虺何以状小機者必召五帝之氣苟召不至穢何以為伏人

内然後用之於外則無所不可

猛虎

飛山河可使之移萬物可使之相隨夫神全之所搏頑隱為之 作小人由是知銀可使之猛虎行草本偃毒鴆怒土石揭威之所骤氣

之患蓋和之至也一人欣以能悅萬人者非言笑後是故一人所以能敵萬人者非弓刀之技以是故一人所以能敵萬人者非弓刀之技則威大精全則氣雄萬惑不能兩萬物可以

用神

夫何故彼知形而不知神此知神而不知形所不至目視者有所不見耳聽者有所不聞里而不馳是故足行者有所不達翼飛者有外人所以見其機由是得其師可以坐致萬蟲之無足蛇能屈曲蛭能掬處蝸牛能蓄縮

以形用神則正以神用形則康

水實

於心得之於象陽為陰所伏男為女所制剛於人又復用於人法本無祖術本無狀師之水實可以下獨杵糠可以療噎斯物也始製

臣 使 之竅者知法術之要手 可使之雜合萬物本虚萬法本無得虚無 之啞車較可使之間妻子可使之改易君 対智為 愚所得以是用之則鐘鼓 可

題魎

形為神之官神為形之容以是論之何所不知必可以交氣可以易神可以奪鬼可以録問坐祭也不知巫祭之附魁勉也小人由是語皆神每去則飲食言語皆人不知魍魉之題勉附巫祭 作姓言禍福事每來則飲食言 形 知附 語魍

虚無

水不能溺兵刃不能加天命不能死其何故能整戈矛可以不能擊唯無心者火不能燒鬼之神可以樂龍之變可以役蛇也可以不

無者可以忘生死

尺之木置於竿之端使人踞之而不足非物方咫之木置於地之上使人路之而有餘方 有小大蓋心有虚實是故冒大暑而挠者愈

熱受矣灼而懼者愈痛人無常心物無常性

狐狸之怪雀尾之魅不能幻明鏡之鑒者明小人由是知水可使不濕大可使不燥

欺大人無應而元精自歸能師於無者無所 果天無心而萬 象自馳行師無狀而敵不敢 果天無心而萬 象自馳行師無狀而敵不敢

由一寸之機一目可以觀大天轉萬解之丹者由一尋之本發 天地之綱知陰陽之房見精神之藏則 业 以奪命可以活天地可以反覆 民太虚茫茫而有涯太上浩浩而有家得 人可以君

心變

经者其形剛曼者其形感斯亦變化之道也 愛不得不變是故樂者其形和喜者其形逸 小人由是知顧六尺之躯可以為龍蛇可以 姓者化為婦人至暴者化為猛虎心之所

我金石可以為草木大哉斯言

悲則兩處辛則雨涕憤則結瘦怒則結 為彼是以大人節悲幸誠憤怒得凝氣之門 之所慈氣之所屬無所不有那苟為此正公 珠玉 疽 12

> 内守若石内藏所以為珠玉之房 所以收其根知元神之囊所以餡其光若蛙

蠮蛸

其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定 情萬物無定形小人由是知馬可使之飛 夫蠮蛸之蟲孕蟆蛉之子傳其情交其精混 可使之馳土木偶可使之有知嬰兒似乳母 魚

斯道不速矣 胡夫

孕方以水子火以丹孕黄小人由是知可以 柔孕剛以曲孕直以短孕長以大孕小以園 實毛梅接杏而本強者其實甘以陰孕陽以 羌婦其子物鼻而昂首科接桃而本強者其 胡夫而越婦其子韓面而姓如永足蠻夫而

為金石可以為珠玉可以為異類可以為怪

狀 造化之道

隂 陽

生 **噴ౢ是故世人體陰陽而根** 之無不濟者 梅不根 小人由是 而 知陶鍊五行火 燥 之數燥濕 相情 之而而

i 道 而 知身體身而知道夫大人之道幽且微則也神物乃生變化之道也是以君子體物之也流行無窮水之道也八卦環轉天地之 知身體身而知道夫大人之道幽且微 其熟是孰非

梅 魚

· 一般夜非燭之明則有近於見見るとし、 以寒螢為燈者又不知畫非日之光則不能 海魚有以蝦 抱 疑嗟朋友之逝而不自悲賢與愚莫知难夜非獨之明則有所欺觀傀儡之假而不 白養太玄者不入其機 目者人皆笑之殊不 知古

> 芝覺所不覺思所不思可以冬樂風而 火者蓄至精也是以大人畫運 夏樂火而不熱故君子藏正氣者可以 以能

神犯磵

Œ

氣也

E

水

能

靈旗灰

遠不録

寒

夫何為多少之故也

動靜

之形也頭 陰陽可以召五行可以役也也飲水雨日於以不出 雹 隂 业 也水火相致所以化雲也沒數静相磨所以化火也燥源 可以我作有 圓 而 足方上 日者必将以為 役 虹 也湯盘投井所以化水源相蒸所以化水 而下静五 天蜺 地也 可以別構日 小人由是 誕夫民 化水 九

氣 和也召陽氣化融風生萬物也其不和也作之音則為毛躑躅其感激之道也如是以其 術也甚大 陰氣 纵操 變化也是以風雲可以命霜雹可以致風動則聲發聲發則氣振氣振則風行而萬 而 化属 逸解 一瑟之 風辱萬 音則 音則背骨與森牡 物也氣由聲也聲 猌 而 閼 可以友用樂之 檛 由 鼓擊 氣 也

> 鏡 奪其 衙 不 目 YX. 初 守國可 化 氣自實之是故鼻以虚受臭耳以虚受聲 無不受神同 非 以虚受色舌以虚受味所以 水塞於物工 機職其微 具 帝 न 以與 以救時可以坐為帝王 師 以用符至怪·虚無則事 而 物 自投之索非求飽於 陰 無不 甚奇知是 心同幽冥則

五 琥珀 能 馬 馬馴 作之 榮其道也在忘其形而求其五行之精善奪萬物之靈食天人之綠能取憊鐵元氣不能發陶爐所以大人 取 **払不能**埤 琥珀 呼腐谷丹砂不能 入炼金 人養用 禄駕 破 石 不 風

化書卷之二

於同

金於者含

情

可以

者化為

火此

水日月者化為1人同同於火者·

Ħ

月

同

金石者化 爲金云水者者化爲水石

金石唯大人名外同於日月

無

所不

同無

理虚

可內合

虚

神

氣含氣

明

含明

物合物達

大

之

師作液次大

可

化書卷之 三 月

景 昇

五常

儒有講五常之道者分之爲五事屬之爲

測其浩沙之程日暮途遠無不倒行殊不知 太虚如井蛙之浮滄滨莫見其鴻蒙之涯莫 五味感之為五情所以聽之者若醯雞之遊 之為五星物之為五金族之為五靈配之為 行散之為五色化之為五聲俯之為五

清之道一也忘其名則得其理忘其理則我神氣符我心靈若水投水不分其青」、我神氣符我心靈若水投水不分其青」、投火不間其明是調修し、大方東東限則

形於是 事也 陰陽虚之為神明所以運 之權衡則 乏為萬象化之為萬生通之為 以 仲尼其人也 投 器其應物也如懸 帝王之籌策代天

而 知避害而就利不知聚利而就害夫 觸曉總知往而不知返知進而不知退天下賢愚管管然若飛蛾之投夜燭蒼 不賢於身何賢之謂也博於物而不博 何博之謂也是以大人利害俱止何往不 而 蠅 但

臧

號虎 九之以其蓄異心之故也牛牧於田豕眠於八路於林蛇遊於澤非與真之

為不巧者所使詐者為不許者所理與善問者終於敗有數則終有智則窮巧者來鳥不實君有許智天下不臣善馳者終於之故也是故麟有利角衆獸不伏鳳有利情

多矢

安危德也又曰與亡數也尚德可以恃何必置賊盗擅甲兵踞城作栗帛以奪其國或曰君子有國者好聚飲畜栗帛具甲兵以禦賊子君子作禮樂以防小人小人盗禮樂以僣天子作弓矢以威天下天下盗弓矢以侮天

應明 廣栗帛乎苟數可以憑何必廣甲兵乎

歇之道忘絃匏然後知樂之道忘智慮然後知夫忘弓矢然後知射之道忘策轡然後知無所不能者有大不能無所不知者有大不

國之主仁義出於人亡國之主聰明出於人理知大人之道是以天下之主道德出於人理

可以力敵是疑貳於鬼神是欺惑於龜策是百之數也奈何有大不信窮民之力以為城 百世 敬鬼神信禍福之職也占吉山信與 有國之禮享郊廟敬鬼神也亹惟聖龜策占

黄雀

懼國不足守

不信於天下

之人斯道也賞不足勸罰不足

行佯佯很鳴啾啾此鳴餅餅彼視矍矍此視親於人而不畏人而人不挠之彼行促促此之而人常撓之玄鳥之為物也時遊於戶時黃雀之為物也日遊於庭日親於人而常畏

與正何憂何害所疑防人者為人所防君子之道仁與義中所疑防人者為人所防君子之道仁與義中汪征彼心感感此心堂堂是故疑人者為人

籠猿

在松夷然後萬物知其所歸 在松萬變不能出於更小人之道如地之員 在松萬變不能出於更小人之道如地之員 在松萬變不能出於更小人之機智慮萬變不能出於東歐國萬變不能出於龍厘中之虎

常道

去由不得化之道者城之慕以餌投魚魚处懼以羶投蠟蟻必

不知缺之不疑辱之不得何感喜之有 感喜在心由物之有毒由蓬之藏火不可不 感喜在心由物之有毒由蓬之藏火不可不 感喜在心由物之有毒由蓬之藏火不可不 感是此君子之業爵之不貴禮之不下親之 感之之慈非孝也喜君之寵非忠也感始於

太醫

國則知其臣觀其臣則知其君觀其君則知之道也以是論之天下之理一也是故觀其慢者為君子吉之道也曲而利者為小人凶慢者為君子吉之道也由而利者為小人必太醫之道脈和而實者為君子生之道也撓

不可許言語可文而聲音不可文揖讓可作而躁静不可作永冠可許而形器興已臣可以擇君而仕君可以擇臣而任夫

讒語

敢有賞罰之教則邪道進有親疎之分則小故有賞罰之教則邪道進有親疎之分則小故有賞罰之教則邪道進有親疎之分則小故為賞別之機衆人所知仁義之謀衆人所無是道德之機衆人所知仁義之謀衆人所無是藏於人者謂之機奇於人者謂之謀殊不知

刻畫

法動一竅則百竅相會舉一事則萬事有害設險者死於險建功者辱於功立法者罹於致傷於我人真禍於我是故張機者用於機敢像於本偶苟侮之必貼禍始製作於我又重者不敢易於圖像苟易之必有谷刻者不

乎無象能出刻畫者可以名之為大象所以機貴乎明險貴平平功貴乎無狀法貴

酒醴

若盗民之力能知反復之道者可以居兆民 樂其死貸其輸者樂其輸所以民盗君之德 故抑人者人抑之容人者人容之貸其死者 夫酒醴者迫之飲愈不飲恕之飲愈欲飲是

縣移恩賞之所以為也 縣方為自儉則恩不得奇歷觀亂亡之史皆其不當也即為亂亡之基故我自果則賞不可妄行恩不可妄施其當也由為爭奪之漸者不美衆人分玉而得金者不樂是故賞不候者人所貴金者人所重聚人封公而得俟 化書卷之三

盗其養民也如是

誇夫禁民火不如禁心火防人盗不如防我天有雨露所以招其怨神受禱犯所以招其之防盗是故濟民不如不濟爱民不如不爱民不然不然使之禁火民不怨盗而怨使人不怨火而怨使之禁火民不怨盗而怨使

化書卷之四

譚

景昇

譔

之配有父子之性有生死之情鳥及哺仁也 伐之 土伐水也始則五常相濟之業終則五常相 不足則智濟之水伐火也智不足則信濟之 之金伐木也義不足則禮濟之火伐全也禮 水信態然之謂也故君於土仁不足則義濟 白之謂也故君於火恕變通之謂也故君於 焚阶 年憫胎義也蜂有君禮也半跪乳智也姓 再接信也熟究其道萬物之中五常百行無 也故君於木義救難之謂也故君於金禮明 大禽獸之於人也何異有巢穴之居有夫婦 其不 禮也赦民殘暴非智也使萬物懷疑 以巢穴非仁也奪其親愛非義也以斯為有也而教之為網罟使之務政漁且夫 道斯大化之往也 畋漁 不

得不耻吁直疑自古無君子 雖無言次狀我為貪狼之與封不鱗介雖無 知必名我為長鯨之與巨虺也胡為自安馬 信也夫寶是之然不止殺害之機不已羽

至則哀樂之聲可知矣以是祭天地以是橋 思神刀机前列則憂喜之情可知矣應大齊 非不知情之憂喜聲之哀樂能動天地能感 犠牲之享羔為之為古之禮也且古之君子 神明天地必不經首饗之必有谷神明必不 部首歌之必有 悔所以知神龍見喪風雲之

> 和睦馬得仇雠不有賞動馬得闘爭是以大盗賊惟我召慎勿怨叛亂叛亂禀我教不有 人無親無疎無愛無惡是謂大和 非 校 雅校也非民許吏許也慎勿怨盗

海魚

多死局鋪固賊盗喜忌諱嚴敵國幸禁可以 越者號也兵可以奪者符也蜀政於山晋縣 漁之夫智者多屈辯者多辱明者多蔽勇者 於馬夫大人之機道德仁義而已矣 海魚有吐黑水上底其身而游者人因黑而

鬼矢不張而發不注而中天得之以假人人罪已斯罪人也不報怨斯報怨也所謂神弓磨人者人譽之誇人者人誇之是以君子能 得之以假天下 神弓

必不祥也

之象也觀我之義會必不義也以彼為祥禽

象也鳳凰來失尊戴之象也麒麟出亡國土

校物 則去避之則來與之 義無狀大恩無象大 報之民 The state of 則來與之則輕惜之則奪是故大之情也讓之則多爭之則少就之 義者人不義之行惠而求報者 大恩

就 不識者報之

強梁非勇也神之所浴氣之所沐是故點策之道和暢非巧也淳古非朴也柔弱非美也心不疑乎半手不疑乎筆忘手筆然後知書 書道

然君子之風移移然是故觀之者其心樂 無剛柔之容無馳騁之象若黄帝之 氣願 的合情 性無筆墨之跡無機智之 道熈

蓄血

恩 鰢

我聲察我色候我形伺我氣然後知人之情能知人之禍而不能知己之禍是以大人聽 己之形皆能求人之惡而不能求已 不知暴使陷唐氏恃其聖非聖也有苗氏知鳳不知美鴟不知惡陶唐氏不知聖有苗氏 其暴不暴也眾人皆能寫人之形而不能寫 之惡皆

偽

聞 其人之情性馬聞其琴瑟則知其人道德 容荡荡然段湯之容堂堂然文王之容巍巍 觀 唐堯之容導淳然虞舜之容熙熙然伯禹 其教令則知其人之吉凶馬小人由是 其文章則知其人 貴賤馬觀其書家 則 知 馬

其神和其氣融其政太平其道無联夫何故

山思靜見水思動見雲思變見石思貞

下之人可以自知其愚與賢 然武王之容諤諤然仲尼之容皇皇然則 夭

臺與眾臨之一粒之食與聚畜之一蟲之肉 後 而與 螻蟻之有君也一拳之宫與衆處之一塊之 形相通故我病則衆病我預則來痛怨何 後神相通神相通而後氣相通氣相通 衆 师之一 罪無疑與衆戮之故得心相通 而

起叛何由始斯太古之化也 歌舞

之以爵禄若馬駕車略貴不我得處食糟糠 必將伐之待士者必將死之網之以冠冕釣 不我有是以大人道不虚貴德不虚守貧 不巧者辯之賢者不賢者任之夫養木者 歌者不能者聽之能舞者不能者觀之巧

> 所倚退有所恃退者非樂寒敗而甘委葉 躑躅

乳初戰之若芥再噉之若泰復敬之若九又 躑 獨之酒鳥啄之脯莨若沒傷之膏冶葛之

取之若脯小人由是知強弩可以漸引巨鼎 得之以為萬化之母 者我所取所以信柔馬不可馭斯賊不可怨 者我所化學者我所與不應者我所命不臣 可以漸舉水火可以漸習虎兒可以漸后送

正 闘

萬物之情 易動而自清民易變而自平其道也在不逆 救闘者預其聞善解念者濟其念是故心不 可伏而伏之愈亂民不可理而理之愈怨水 止 人之間者使其聞抑人之忿者使其忿善

象符

不大善傳变者智不遠文綺麗者名不久是

者謂之至善好行惠者恩不廣務奇特者功

有不知者是故人不識者謂之大惡人不知

為惡者畏人識必有識者為善者欲人知必

善惡

化書卷之一

以君子惟道是貴惟德是守所以能萬世不

譚

景昇

諜

别

一日不食則憊二日不食則病三日不食則

稼云平而飯橡櫟之實王者之州理不平斯一儉亦奪其一所以藍告終而經葛苧之衣一商貴奪其──前釋之族奪其──総亦奪其一兵吏奪其──與伐奪其─工藝奪其死民事之急無甚於食而王者奪其─卿士

也而行切切之仁用感感之禮其何以謝之不平之甚也大人之道殺不義斯不義之甚

為巫者鬼处附之設像者神必主之蓋樂所巫像

鼓天下之怨激烈士之怨食之道非細也如而人無所不嗜所以不足則聞不與則叛明之教也虎狼不遇於嗜肉蛟龍不過於嗜母而不隨父凡人之痛呼母而不呼父蓋乳饗也我羯之禮事母而不事父禽獸之情隨

養馬

知由此始機由此起所以有愛惡所以有彼而愛之者順也為馬本無知嬰兒本無機而親君臣非所比而此之者禄也子母非所愛養馬者主而牧之者親養子者母而乳之者

絲綸

此所以於關爭而蓄姦說

不已至于盗竊盗竊不已至于殺害殺害不之不已至于欺罔欺問不已至于鞭撻鞭撻王取其絲吏取其絲東

知必不可或與其生以斯為類悲哉於水知必不免且貴其緩虎將噬而投於谷害非民願而鞭撻者訓之且夫火將逼而投色至于刑戮欺問非民爱而聚飲者教之殺

奢僭

我飢求人之飢我怒民必怒我怒民必怨能輕無所不為是以王者以我懲求人之懲以者必敢於求人之懲以相以敢於求人之懲以知其道者不為是以王者以我懲求人之懲以知其道者天下胡為者問為者由忌於痛苦飢窘

食迷

食之欲也思鹽梅之狀則縣有所吐而不能戰欲

嚼焙骨者炼唇爛舌不以為痛飲醇酎者%

燔骨

臺榭不見其麗況民腹常餘民情常迫而諭冕旌旗不足為貴金石絲竹不開其音宮室懲也如戰當戰之際錦繡珠玉不足為富冠咬牛渴思飲海故慾之於人也如賊人之於禁見盤餚之盛則若有所吞而不能遏飢思

以仁義其信乎講以刑政其可畏乎

食者無所不同故蛇不可以友而羣虎兒可鳥鳥鳥從而告之是知至暴者無所不異至執曆年補黄雀黄雀從而樂之棒盤發享鳥

復人之人以那而馴四夷可以率而貧異族猶若此改

辛氏穴池構木為凭槛登之者其聲堂堂馬庚氏穴池構竹為凭槛登之者其聲策策馬

可名堂堂食之化也 罪而出則是庚氏之魚可名策策辛氏之魚 而出他日但開策策堂堂之聲不投餌亦踴二氏俱牧魚於池中每凭檻投餌魚必踴躍

典
に

無所不為斯所以為與亡之機是飢則可知苟其飢也無所不食苟其迫也無與疑缺與足垢無殊而人常食之飽循若此餓謂之火蓋情有所切也夫鮑魚與腐屍。齊者人之痛火者人之急而民喻飢謂之痘

崔鼠

经上各有所切也夫则其肌啖其肉不得不下下以食而欺上上不得不恶下下不得不以疑人者謂其懷盜賊之心夫上以食而辱以疑人者謂其懷盜賊之心夫上以食而辱人所以惡崔風者謂其有數竊之行崔風所

其 扼 之餘也由奪其哺鳴呼情哉 奪其哺 不得不怒民之瘠也由

無為

衛 戰蓋食有所教也魚可使之在釣虎可使之 有所利也天地可使之交泰神明可使之掖 入陷腐可使 可使之語鴝為可使之死闘螻蟻 牛可使之為馬可使之負大可使之守鷹可 高尚 之擊蓋食有所感也獨猴可使之舞鸚鵡 可使之屈折夷状可使之变伏蓋食 之觸網敵國可使之自接蓋 可使之

> 歸 之費盤豬之直歲不過乎百萬而封人 飲王之血樂在於下怨在於上利歸於 地」 知子之所累子不知母之所苦 於王夫不自貴天下安敢貴不自富天下 與人之富貴百萬之百萬如听王之肌 王者 之土 泉祭 衣 如

安 敢 富

君 憊 謂其為蟲不若為人殊不知當數歲則爭臭 有 ·無食必不仁臣無食必不義士無食必忍為而人為之則其為人不若為蟲是 智者関與爲之擊腐風嗟螻蟻之駕乾蟲 芝 屍值嚴圍則食父子之肉斯豺狼之所 鴟鳶 是和 不

|獵食者母分乳者子全生者子觸網者母母

能讓其食則點黎相悅仁之至也父子相

五常之本五常為食之末茍王者能均其

五者

白色善用其道者可以同無為之

民無

食必不智萬類無食必不信是

火

通之我服布素則民自暖我食葵

以食而

所 奉

也故

自天子至於庶人豎乎萬族皆

學其名尤細其化尤大是謂無價之貨智之至也許諾相從信之至也教之善也在於食其物甚甲其用甚於食養之至也許諾相從信之至也教之善也在父養之至也飢飽相讓禮之至也進退相得

真過乎儉儉者均食之量」、「一人」「奮樂失於淫奢淫若水去不復返議欲救之」 不慮民之心也不可不防凡民之心見負石 不飢而飯之黍稷愈飢是故我之情也不可 其道以至於已身蓋失於不節也夫禮失 則神不怒太平之業也 家蓋失於不簡也飲饌常食之物食之不 夫水火常用之物用之不得其道以至于敗 仁義生則禮樂序禮樂序則民不怨民不怨 儉化 締 裕者不寒而永之布帛愈寒食奏震者 權衡 太平 譚 景 譔

> 無實狀輕重無必然蓋豐儉相形彼我相平者則樂於負達見負達者則樂於負舊飢寒 我心重則民心重我務輕則民務輕能至於 **儉者可以與民為權衡**

昇

化書卷之六

禮道

禮貴於盛儉貴於不盛禮貴於備儉貴於 備禮貴於籍級儉貴於布素禮貴於炳煥儉 美賞而賞之愈不足爱而爱之愈不敬金玉 貴於寂寞富而富之愈不樂貴而貴之愈不 者富之常官爵者贵之常渴飲則甘飢食則

香夫惟儉所以能知非 食象

足臣好奢則士不足士好奢則民不足民好足有所自不廉有所始是知王好奢則臣不 親食家者食牛不足親戴冕者戴冠不足不

一天下何不弊之有之則是十家爲一家十國爲一國十天下爲亦一王好五民亦五王好十民亦十以十論亦一王好五民亦五王好十民亦十以十論

民情

於行王居土陛民恥於平杜之於漸化之於一家怨病在於增不在於損王駕牛車民驕歲計之可事千兵王者歲率是專則必告勞家必因剩養一僕目然三厩歲計千厩以一本於因利養一僕目然三厩歲計千厩以一

見麻杯而食者則欣然用陶匏之器民之情儉所以見葛藟不足者則樂然服布素之象

坚號

也

世有怪號者人以為大辱殊不知始得為純

神不罪之故一人知儉則一家富王者知儉食我蠶我衣妻子不寒婢僕不飢人不怨之飲之道也於已無所與於民無所取我耕我

乳童

叛亂儉於職官可以無姦传儉於煩燭可以

無競名無姦蠹無欺問無嬌依是故禮義自

可以養氣儉於私可以獲富儉於公可以保

於聽可以養虚食於視可以養神儉於言

化

保壽命儉於心可以出生死是知儉可以為萬化之柄 御一 一大萬道皆有一仁亦有一 義亦有一禮 三皇 一夫萬道皆有一仁亦有一 義亦有一禮 三皇 一夫萬道皆不所主而用有所本而民有所賴 不感故心有所主而用有所本而民有所賴 三皇 三皇 三皇 三皇

所以三皇之化行生刑政自寧溝墨自平甲兵自停遊湯自耕

天牧

秦者三歲之計一歲之用 (高者者) 富不足儉者質有餘者者心常有儉者心常 富不足儉者質有餘者者心常有儉者心常 富不足儉者質有餘者者心常有儉者心常 養者是人所以多過儉者能速人所以 養者者多憂儉者多種能於其儉者心常 養者一歲之計一歲之則檢者一歲之計三 天下之牧

雕籠

化之所以儉於臺榭則民力有餘儉於實貨自安之道不可守而自守之民不可化而自設賞罰教生民生民終不泰夫心不可安而縣雕籠事王粒養黃雀黄崔終不樂垂禮樂

於海國君三馬不出於國由與之也不取之由取之也海伯三魚不出則民財有餘儉於戰伐則民時有餘不與之

禮要

矣謂馬為腳則民英信矣所以數亂於多不與 黃門馬為腳則民英信矣所以數亂於多不 大 置 乎 見 羽 係 車 輅 之 狀 鐘 鼓 蕭 都 之 作 則 大 禮 者 道 出 於 君 春 也 小 故 師 友 窮 禮 樂 講 本 其 禮 者 道 出 於 君 而 君 由 不 即 儒 者 棲 山 林 故 師 友 窮 禮 樂 講 本 美 謂 馬 為 關 則 民 不 知 事 出 於 職 面 大 禮 者 道 出 於 君 而 君 由 不 知 事 出 於 職 面

以得其要

清静

亂於少禮感於大不惑於小能師於儉者可

者好繁儉者好簡奈者好逸樂儉者好恬淡奢者好動儉者好靜奢者好難儉者好易奢

書卷之六

汉学符暨可以即清静之道不弊者斯人也可以親百姓可以司票帛可有保一器畢生無墨城也者有挂一裘十年

損益

感

機在此不在彼柄在君不在人惡行之者感之儉必不儉我謝則民自謙我儉則民自儉謙者人所尊儉者人所質使之謙必不謙使

是故為之文

莊列十論

萬物同根是非一氣奚物而為周奚物而為莊周夢蝴蝶論第一 太 阜 教 揆 李 九 卓 著

此見之所獨而物之所齊也夫覽一身而私 為蝶即蝶無周遠遠然而覺為周即周無蝶 不齊皆妄情爾不知物自無物雖蝶亦非我 不齊皆妄情爾不知物自無物雖蝶亦非我 非問未能忘物也物我對待萬態紛糺謂彼 蝶認周以為非蝶是未能忘我也執蝶以為 蝶認同以為非蝶是未能忘我也執蝶以為

固奚足惡人固奚足樂此特萬化而未始有

交之寐而為夢之虚不知一夕之覺夢一形

膠萬物而執以形開之覺而為事之實以意

之開闊是也一形之開闊一性之往來是也

化為物戚然而惡一復為人竹然而樂物

寢不勞其覺無憂吾當因是就而知問非特

庖 丁解牛論第二

為實者應一途而亦捉然物本無物其體自 即無物之自虚者履萬化而常通執有物之

不為不久以解則數十十應世變之故不為 牛於無解乎且以刀則十九年歷陰陽之數 冥物而未當見牛乘虚順理而未當游刃解 雜道無不通安所用解而謂之解牛者雜心

不多疑若做矣而刀刃若新發於砌者蓋執

身已患熟為能奏之刀萬物皆安熟為可解 之牛有刀則能存有牛則所以立物我既融 跡則瞬息已遷操本則亘古不去妙湛之 體 能所斯很浮游李萬物之祖其虚莫之疑也 在動而非搖虚明之用入塵而非垢意者一

> 際之自宜況大脈平以是奏刀歸然而無應 釋未當爭而同然者自因未當有而技經方 故能未當批而大都自離未當學而大家自 其 對 此

物之勞動刀甚微而無競物之心釋刀而 倚而倚不知肩在足應優而覆不知足在膝 今時不能攝非長非短數不能圖非新非故 而無留物之累提刀而立而無逐物之逝 衛生之經亦已傷矣此良庖以其割故歲更 餘地矣一將有見牛之心則有解牛之累而 用之終又將善刀而藏之復歸於無用矣 刀族庖以其折故月更刀也是刀也非古非 用無擇而威其自爾此其刀所以恢恢乎有 應跨而跨不知膝在天機自張而各不自知大 用非應而應在手應觸而觸不知手在肩應 刀之所以未督傷也雖然至道無在而在

問彼且烏乎礙哉故莊周以是起解牛之喻 礙亦不立以庖丁而視族庖者解其礙也以解無解非礙則解亦不知在礙無礙非解則 故能逍遥於自得之場惟外無物者故能齊 次養生於齊物逍遥之後夫何故物物皆適 物於至一之域夫然體是道而游於萬物 大小之見者不能齊物以是質質然與物靡 刃於膠擾之地其生鮮不傷矣惟內無我者 囿 族 土委地而族庖每見其難為也以道冥之 文惠以是達養生馬 矣切原莊周之意託厄丁以寓養生之 庖 而堅湛然之用不淬而明此庖丁 於形體之累者不能逍遥物物皆一列於 而 視庖 厚非薄質不能定本然之 丁者與其解也解凝俱 用之 遺 剛 主 在 如不 而

即其流動之境了乎不遷之宗夫然游塵可 物之有而觀之大化密移交臂而 自 以合太虚秋毫可以納天地寄萬化於不化 焰非後焰比形者令吾非故吾雖使執之 有涯之生託乎必避之地夫然而停燈者前 之有宜使負之而走将安之乎昧此者贖其 物之無心丹與山動止之物所以沉 留皆自冥冥中去矣此莊周所以有藏冊 則一者自此而對矣有威而衰為之對有新 動止而游於有方一昧於虚明而固於有 矣一固無體舟之與山為有體矣夫一隨 有體道一而已一固無方壑之與澤為有 於室俸之喻夫堅與澤虚明之用所以洗 物 之無而觀之真常湛寂亘古而不 舟山於壑澤論 "已達此者 有形 去 造 體 於

那一个大定持之者故能遊於物之所不得 哪一時 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當動 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當 一之所見自以為去矣不知此纖毫未當動 心之所見自以為去矣不知此纖毫未當動 心之所見自以為去矣不知此纖毫未當動

.

身無身而萬象皆吾身則支體鳥用墮況於知心無心而萬物皆吾心則聰明鳥用點知身非汝有孰有之哉是百骸和合而幻生耳心非汝有孰有之哉是苗骸和合而幻生耳心非汝有孰有之哉是諸縁積習而假名耳

斯於默之者未離於心見也且支體聰明之 所無則仁義禮樂之安有向也作德於肝膈 於有應亦安知一毫之益亦安知一毫之損 於有應亦安知一毫之益亦安知一毫之損 於此已謂之忘仲尼不容於有問顏回不容 於此已謂之忘仲尼不容於有問顏回不容 於此已謂之忘仲尼不容於有問顏回不容 於此已謂之忘仲尼不容於有問顏回不容 於此已謂之忘此是之志為未亦安知一毫之損 所之 於此已謂之忘此是之志 於有應亦安知一毫之損 時者之忘車敬禮金者之忘市人亦忘也將 原子道無直傷顏氏之子首塵而反妙損實 不忘亦忘孔子所以行年六十而六十化也 不忘亦忘孔子所以行年六十而六十化也 期於默之者未離於心見也且支體聰明之 期於默之者未離於心見也且支體聰明之

亡禍福壽夫者妄名起矣名既已妄又妄見 則有感而感則有心方且以我之有心而感又日季咸者以寓物之妙而有感者也且咸 期似妙而非妙特若神矣既已謂之神巫 妙是之謂神彼巫則誣神之言以死生存亡 人之心以我之有見而見人之見故死生存 獨福壽天以告人者其殿雖 歲月旬日之可 神之妙物者未當顯妙物之受妙者未當 季咸相壺子論第五

而

與陽同波與陰同德彼亦不得而見也必示 有無也至人未始有心靜而 則生形之生死心之起滅也心之起滅見之 生不知死本無死心滅則死生本無生心生 之以地文而文者物之所自雜也與陽同 數之以其死次也示之以天壤則幸之以其 入則皆曰見靈子則無心而應者故每至皆 託無相於有相之間李咸則有心感者故每 之所自生也示之以太沖遂以為不齊馬地 被亦不得而見也必示之以天壤而壤者物 生在是而莫之逃也故始也示之以地文則 相之超數於無數之先彼安得而知之季咸 曰示彼無心者踐形於無形之表彼安得而 方且累於形數而未離見見之處直以為 測 為用于則有出母之道以應世者 與陰同德動 故能 死 波 To

真妄者又妄受之直以是為真故棄而走也之見既愈妄又妄言之世之滯於相而不能

其道之至於童子以其未能絕學也故使人

雖列子猶見之而心醉以其未能刳心也以

得而相汝夫童者以空虚不毀為體以淵

之見既愈妄又妄言之世之滯於相而

童子之告列子且曰是見吾杜德機又曰殆 兵刃而不傷沃之以水而不濡燎之以火而 耶故逃也童子之心太虚矣太虚之體空明 何雖吾亦喪之示之者其誰耶相之者其誰 猶且立我至於吾與之虚而委蛇不知其誰 以此季咸所以壁之而走追之而滅也雖然 盡此之離人藏天為無盡以有盡相無盡殆 妙遇總持萬有飾之以榮華而不留揮之以 見吾善者機又曰是見吾衡氣機皆曰吾者 見之先故得而見之也示之以未始出吾宗 見不齊馬然三者皆謂之機意其動之微而 文則陰勝陽天壤則陽勝陰沖則陰陽之中 彼 則示出於無所示矣彼以實投我而此以虚 莫勝則天地之平也萬法一致本無高下彼 以有受我而此以無彼之起心役見為有

不焚一以是故爾童子之心弗之以死受之而不惡慶之以生受之而不悅名之不齊受之而不完是虚爾莊周方論應帝王而言此者夫亦以是虚爾莊周方論應帝王而言此者夫於然次天下為吾惠役於萬物而非所以役職然以天下為吾惠役於萬物而非所以役職然以天下為吾惠役於萬物而非所以役職然以天下為吾惠役於萬物而非所以役職於以天下為吾惠役於萬物而非所以役職就以為務為爭無能名也

象問得玄珠論第六

其遺事然性不可因人而知使之者又其誰天一開塵境並起既逃人偽遂途大道玄珠見還歸則涉動而旋復以況性之反本者性見還歸則涉動而旋復以況性之反本者性,亦不徒以況性之自本者南望則交物而起赤水之北源舍陽而不流崑崙之丘體安静

是安知我而知魚之為樂也耶将我自有其 耶知與不知皆道之末此周所以請循其本 我則魚固非周矣是安知我不知魚之樂也 之妙無以見直將祛天下後世離我與物為 兩者之蘇爾将物自有其物則周固非魚 能悟以調非問則周之言無所託非言則 将無問莊子於此非不能默惠子於此非不 魚故其知一至樂無樂魚不知樂其樂真知 而不在魚惟魚忘於水故其樂全惟周忘於 蓋魚之所樂在道而不在水周之所知在樂 物之表蓋粉無言惠子中交於莫隨之際蓋 無知問不期知而知然莊周以是契之於無 以是為樂齊諸且知之矣又奚待周而後知 患從容乎一水之中者将以是為魚之樂事 揚游而冰無濡冰之涸無網呂之 道 矣

醉者堡車論第八

知者誠墜矣知見立而乘墜分庸証無傷耶執物以為有所見者誠車矣認我以為實所

全於天被其視得失哀樂死生窮通猶醉者天無所助也以是事天無所犯也夫長又言 鮮者不折鎮耶又次之以枝心者不怨飘五 此其何故也物自無物何心於有我自無我 者不折飄者不怨一天之自虚矣然則以其 何心於物物我未始有分也故墜者不傷餓 是篇既託之以醉者之屋車矣又次之以復 聲者未當發目全於天而色色者未當顯 形全於天而形形者未常有耳全於天而聲 不離通乎物之所造而不為奚往而非天哉 能 者以謂有生者必盡有盡者必生知夫生本 之墜車矣皆原周之意以是說於注上之 無生故曰內觀無心外觀無身泛觀無物 全於天而味味者未當呈夫是之謂全於天 其性而不二養其氣而不耗合其德 篇 D

對人故謂之天一性無性況有天乎以其對對人故謂之就一天無天況有藏乎悟此然後開故謂之就一天無天況有藏乎悟此然後開故謂之就有在大時,是一章道者以謂道為乎在日無乎不在期之以在有也即古之人常言之矣在天而天在地而地在谷期之外在有也即古之人常言之矣在天而天在地而地在谷满之有無不在無名謂之無而其無不無也而在在大人常言之矣在天而天在地而地在谷满谷人常言之矣在天而天在地而地在谷满谷人常言之矣在天而天在地而地在谷满谷人常言之矣在天而其有在於螻蝗有在於五樂道果在在坑滿坑有在於螻蝗有在於五樂道果在在坑滿坑有在於螻蝗有在於五樂道果在在坑滿坑有在於螻蝗有在於五樂道果在在坑滿坑有在於螻蝗有在於五樂道果在在大方。

體也自其所見則殊而自其所造之道觀在太倉也稍小石之在太山指毫末之在 則不知其殊也此何故一石之微與太山均 術之在道中衛星空之在大澤也循梯来 生之說而滯道或以博大之域而滞道 開其風而悅之以謙 不堪而滯道或以強貼不捨而滯道或以死 於多方而大體未始有離也鳴 尹老聃聞其風而悅之此數子者或以獨任 大全則百家不立其原一也終日大全而不 大全離大全無百家非百家則不見大全 大澤共虚一毫與馬雅皆備比百家雖裂 而笑上賢縱脫無行而非大聖蒙斯慎 而宋針尹文子聞其風 米之細與太倉均於成數一壘 為表以虚空無已 呼没百家 計其 無 與 關 非 馬 道 倒 之

宋華子病忘論第十

故動而開天所以生智慧静而藏天所以全復而謂之病者是世俗之病非迷罔之疾也也中年則避人偽之深病忘則還性天之暫而非與華則敷而離极于則又其嬰孩之時宋者火所次而明陽者性常浮而動里則處

こうなは何の事であるとなったよう

> 之以其溺於博學之辯也孔子顧謂顏回而 然而怒是籽以擾擾者為妄耶默默者為真 然而怒是籽以擾擾者為妄耶默默者為真 於市怒是籽以擾擾者為妄耶默默者為真 學才亦是有過寒然而忘及其悟也則弗 心故心亡為忘智本無智因知而智故智微 心故心亡為忘智本無智因知而智故智微 心故心亡為忘智本無智因知而智故智微 心故心亡為忘智本無智因知而智故智微 人貴夫坐忘而遺照

者無所用其衍儒者又躡其後而唱之欲為

離拳老人集卷上

七言律詩

紛猶是夢遊蜂忽忽未忘衙雲問童子構靈琴嚴西畔道人家門外開田偏野花蝴蝶紛述懷

臺內有天涯 藥空囊仙人步彩霞閉想紅塵名利客不知

又

少夢鬼好碧漢雲橫星斗稀水冷霜清魚不漢漢青烟鎖翠微瀟瀟落葉四簷飛紅塵事

紛紛總是非

食山窮木瘦樹無衣道人度日味情裏門外

叉

| 山行不盡竒花奇果景何幽風來樂園清香||紅塵泪汨幾時休去作逍遙物外遊好水好

何事上眉頭細月到芝田紫艷浮開向林泉佳處隱世間

Z.

仙多隱跡至今羽士學長生人間與廢成今南山一望勝天平天宇浮嵐入眼清自古神

不改四時祭

古雲氣翻騰緩晦明只有老松并怪石青青

如雲綻月晦時還似蚌合珠宴宴內照靈明達人生死莫能拘解著神機應萬殊顯即恰

紅焰晃氷壶土赫赫脚開造化鑪鍊就金丹無晝夜萬條

又

落鳥依樹霜降水寒魚在淵物外雲朋忽相暑往寒來氣自然西風又是桂花天山空木

訪洞中幽客正高眠杖黎輕觸琅玕響喚起

華胥夢裏仙

逍遙陸地仙 **「賴官商意物外家風道德篇一桃開眠芳草 畔數聲棋唱夕陽邊此身未得懸鸞去且作** 不學祭玄與問禪一廣瀟灑寄林泉空中天

|職盟琴岸更隨山鹿上烟雜三字日底齁齁 傍人笑我太風魔這箇風魔會得麼已與沙 平地起干戈 睡一曲人間踏踏歌歸去吾鄉安穩處看他

芝寫下界來相與樹鶴千年紫霞吐焰龍丹 翩翩風袖碧雲端曾件洪崖到洞天去馭華

偶書

暴明月生光軍瑞蓮蒼佩一時低拂地金童 傳下玉皇宣

烟霞亭

仙路信非遥 **家如撮上有時天額自吹簫遠山木末重重** 翠細柳風中萬萬條咫尺烟霞人不到蓬奎 危亭縹緲出雲霄十二欄干眺望鏡廻首塵

道期程遠远選勞生歲月深己醉利名濃似 為佛為仙在寸心可能處世廢光陰蹉跎星 示人

玄門座右箴 酒不將神氣情如金琴心三屋胎仙舞欲作

因迷人索路作

歸皆坦直迷人著處自彷徨程程監是長安 六窓通達見天光徹去藩籬是大方至道有

何處竟亡華阿處鄉博塞挾書都撥置更於

答人

宰七寶山頭弄假軀比箇家風人會得不勞 今長不滅先天先地幾曾無六塵堆裏存真有人向我問玄珠一點靈光照玉壶亘古亘

又

足力寫雲與

寄郎大師俗隱

跡潜真士接物隨機應世賢鄭圃生涯睡隨已別經今十有年歲華易得道依然賴光晦

清名萬古傳外漆園意氣水雲邊百年故宅超雲漢人世

清名萬古傳

| 掛洞中先得未萌春紛紛裕章應難辯赫赫是夢中夢覺後方知身外身 電內好栽無影其懸浮華悟此身好將恬淡養天真眼前便

天光日轉新

幽居

朝舒數往還 簡新魔結就兩三間幽情猶有雲相友幕卷 眼有時讀名惡為實無意攀脩竹種成千萬 眼有時讀名是為 原無意攀脩竹種成千萬

示小張仙

霄雲舟舟寫鳴鳳闕月團團全童栗府分瓊見童笑指布包寬上界仙衣總一般鶴唳青

屑玉女丹臺觀魄九昨日

玉皇忙部下己書名字上仙班 示五溪庵主

起一見使人毛骨清便欲終馬謀此地儘他 道人脚底片雲生欲作道遥物外行盡把黄 塵衣上拂却将明月杖頭横數峰平地畫圖

世上利和名

落魄谁知却丈夫人間富貴視如無居隣雲 水安常静委分軍瓢不强圖但得物來心似 示石码楊庵主

鏡從他人笑貌如思虚空荡荡無遮障萬里

寄張官欲出家

青霄一顆珠

時須寂滅浮生識破盡塵埃亦憑假合修丹 文夫臨決莫徘徊好念栖真早早來大道悟

物照靈臺

樂暫借精神結聖胎脱了陰陽無造化先天

心地逍遥氣自和從他人世自風波玉輸欲 寄李庵主

碳會看丹柱復婆娑爛然一色成金界塞滿 見清光滿實劒猶須利石磨斫却孽盡問障

乾坤不厭多

盖世功名身外事掀天富貴世間祭覺來只 寄嵩州劉二官

是須史夢悟後元無龍唇驚實月天心人共 見驟珠海底獨增明人間上士懷仁惠正好

示韓會首

将心進一程

網珠無漏客客極機暗有神日月虧盈皆運 力命窮通各有因不須申訴笑聲頻恢恢天

數陰陽生殺豈躁親我觀造化南柯夢誰作

運然睡覺人

示劉姑

跳出紅塵須做徹心清意静添決烈寶切騰 椰萬焰寒瓊花開滿群芳滅紫府真人下玉

京雲車月席旌幢列手掌選冊晃太虚比時

不用黄金屑

示术虎萬戶

塵真黑夢竟無靈藥駐朱顏居連逢島何由 功成名遂早歸山落得身安心更開返視紅

來往照人間 俗門寄烟離不用關忽有一九金彈出飛騰

示夾谷都統

貴前生種見在修持過去緣廣武坡頭些子 得失窮通任自然不須欣喜與憂煎今生富

> 快杜郵亭下幾多愆一還一報何年盡學我 同修物外仙

英經浮華慾境侵蓬臺仙景轉難尋丹臺神 寄張副使

事何如悟取本來心殷勤下手三千日錄就

|鑑浮埃翳月殿靈芝野草深試問窮他無盡

臺中|井倉

六為玄妙莫論三三做執持燈徹靈源觀隱 學道先須泯見知眾中緘口最相宜休憑六 示道人

無為無不為

與剔開慧眼認希夷深根固帶長生術以至

鹿那知謝上若標枝亦自然善惡兩忘遊廣 昔日曾聞上古仙巢居穴處到今傳民如野 示張庵主

漢死生一貫泯諸縁折衡剖斗知何日那變

鴻濛作此天

示翟監丞浩然

野客今逢程浩然幾時相伴住林泉功成名

樂為樣的凌金鉛丹成服了朝元去得處 遂身須退跡晦光韜地自偏混池鑪中焼大

華陽不夜天

示眾會首

光陰有限風中燭身世無憑水上温當念朱

顏須改色休教白髮早臨頭食中爱您消磨 盡妙東希夷于細搜身入大方園覺海太平

國裏信逐遊

贈温迪罕明道

上挑花色神定鎮中丹樂紅嬰姓網繆歸紫 往日開名今日逢坐問忽爾起春風氣和面

蓬萊一線通

府虎龍交媾入離官逍遙海上求玄該路入

寄紀石烈先生

九九騰騰自在身相將設笑出紅塵脩程樣

破水南青入柳梢新方來此處同修鍊不作 入三山路和氣融開十月春路下看分梅夢

勞生夢裏人

示程浩然

漢雜龍鍋身似江湖不繁刑玄理却於枯木 大覺繞知大夢体便來物化恣遨遊神如實

鯨掀信自由 得繁華都付落花流而今不復行藏問雙屈

繼人韻

雲海相逢得道人料應秋水作精神來來白 度遊三島去跨青鸞調五真見內鍊成千歲

孤亏处有鄰 樂性中消盡六根塵先生已獲神仙術德不

贈王大夫

女何須陶鑄秋糠身蓬萊要到君須到可與數何須陶鑄秋糠身蓬萊要到君須到可與裏枯根樹便鍊產中無價真但得修完天地觀髮霜髯世異人肯來此處話長春好栽月

示司天臺判

景洞中花木四時春青鶯白鶴朝翔處金碧鶴心無繁赤水藏珠道不貧壷內樓臺三島擾擾壓中悟一真飄蓬便作自由身青雲放

寄顏小仙

寥陽一樣新

華留視聽便於熏鍊費工夫心如鐵石愆初後生可畏我憐集血氣方則汝畏無暫向紛

自有聖賢扶

示李道人

夢物外那知道化緣此理若能理首得會看臺終棄物丹砂一粒却延年人間貪作紛舉 資級東物丹砂一粒却延年人間貪作紛舉

勸世

首若海無涯强出頭性命懸絲如傀儡不知管忘了白幾曾富貴到枯體寶山有分空足

過連昌

峰横木未無窮洛水去天涯寬蒙曲罷山禽」連昌宮闕已平沙不見乘繼只見鴉依舊嵩

語端正樓空野草花千古繁華留不得幽棲

今屬道人家

示史道人

區區名利古今情得亦驚來失亦驚蝴蝶夢

中無至覺白駒隊內競浮禁銅山電部千年

調金谷危樓一旦平事似道人休歇去水邊

林下週平生

聲烟外轉更看斗尾樹梢横塵凡消盡渾無 遊仙枕上夢初醒竹屋風來拂面清已聽漏

跡龍虎交時自有聲放出紫毫金一粒飛騰

上下思神驚

寄郭庵主

山空悵空覺邊白髮轉添多歲云暮矣能無 浮生忽忽葉離柯百歲光陰已半過塵外青

> 威君不歸方可奈何我與沙鷗盟 已了此 門 休更負烟波

示渠知觀

氣寥寥出香茫己先剖判統陰陽區分造

變靜來虚室發天光學人切莫尋雖斯認取 化翠靈祖囊括虚无萬索昌動處玄機酬物

真空是法王

為官何似學神仙真靜真清養浩然日日玉 爐焼大藥時時金門象紅鉛蒸生瑞氣騰清 示亢官人

漢種就全蓮罩紫烟功滿朝真廣寒去相隨 同赴大羅天

遥猶有志強此非遠尚無縁栖進雲登道家 幾年與我約林泉都為虚名一旦牵沙塞雖寄張提控

事指顧英雄將士權直待功成名遂日退身 復證大羅山

示嵩州蒲察知觀

乘玉好深藏坎戶鉛混沌等開休整破免教 鍊石補青天 天新世界洞中三岛别山川丁公未娶離宫 玄元至道本無言恬淡清虚盡自然量內一

示郭知觀

江浮日月動隨冥鶴去烟霞青生霜景星星 · 熟體粥是生涯與道相為友者耶靜似登

官東看金華 髮黄吐丹田寸寸芽更待七還功了後九陽

示趙先生

脚程程穩世事迎頭日日聯架上塵書三兩 澗水金山可隱居我來此地作遠鷹道鄉著

> 卷門前烟相幾千林班來泰定天光發一段 靈明結實珠

示樂經歷

首漸將少金玉滿堂誰厭多不向垂中尋日 寵辱於身事若何一端著處損沖和光陰廻

月空嬴心上起干戈爭如早悟無生計劫外 靈光壤得麼

合無生法性是真如靈童繁透誤山五價直 **医生紅焰珠球塵中顯太虚有相形軀終假** 四大身為造化鑪五行真火鍊虚无炎炎海 連城買得無

寄張提控

分須輕舉世事無涯莫苦求幻影不禁風裏 白髮忽忽已滿頭紅顏忽忽暗中偷神仙有

聰明人不休獨浮生非久水中摳功名總是何樸物護過

示人

琅玕琴接天正清風為我每周旋堂前不種開花草自有地堪容膝半紙虚名不值錢明月當空正端誰識人間自在仙飢來與飯困來眠一庵遊

贈嵩州王押司

神珠處處圓 眼玄中造化火生蓮大千歷編俱無礙一顆 寂那容叩精妙精微不許傳靜裏光明天有 安那容叩精妙精微不許傳靜裏光明天有 安那容明疑似賢道之一字屬塵緣至虚至

示寧海郝縣今

| 欲塵深珠今日磨礱站自無一段光明如實| 說與人間大丈夫人人都有夜明珠音年愛

瓊花水不枯

不才不不

遊角子山

示元道人

雲蠅競血不知幻夢月驚鳥多生貪愛塵縁虚名終日謾區區借門流光駐得無只見浮

重追漸推殘玉性枯說與聰明端記取身中

帽護夜明珠

戴角與他價 物不自鋤耕道倉粮忘却息心常減戒披毛 耕非易致百鞭匙飯已多傷情如腦髓人間 齊母新愛日忙忙糊口都緣臭穢囊千食一 誠厨

雲溪結此緣 海上飄達四十年年來年去久脩然春風自 柳景后脚底已無連般動寄語塵中太早晚 **遠無生地秋月長臨不夜天定起肘邊猶有**

悟終無夢身外方知更有身寒月桂空千歲 落魄雲溪一散人小窓高即養天真夢中既

> 朗部華著物片時新爭如認取長生理無古 無个一樣春

繼孫伯英韻

邊誰信息白雲風外自東西玄霜揚出蟾中 孤身到處便投接路碎烟霞路不迷翠馬天

免真火驅來日內鷄收向玄中成久視一靈

真性與天齊 贈孫伯英

鞋為伴侣藥鑪經卷作主涯飢餐橡實和山 商人久已厭京華卻憶仙山即彩霞竹杖芒

芋涡飲松黄與石茶彼是此非都不校只知 身屬大方家

簡窮經論已向拈花悟祖禪心定儘他開伎 應物隨機信自然自然之內隱真仙不須斷

雲山霓洞天 俩神安得此好因緣箇中便是全真趣何處

學仙大抵要叢林舉動無令熟境侵名利場 别有好知音 中外著脚聖賢分上好留心既從一簣成千 仍須把微陰作寸金神氣結成無漏體烟霞

美目脩容得幾秋忽然枯骨則充丘生前伎 俩千般巧到此英雄一旦休迷後悲歡為實 相覺來生死若浮經箇中靈物何當壞留與

贈鄭今史

行人作悟頭

如湯沃雪筆尖剛甚薑摇芒甘肥適口全家 可憐屬髮已蒼蒼胖訴堆中盡日忙世利既

服了也心凉

樂完價臨頭一已償顧我此言如樂石願君

紅塵早晚賦歸休作件逍遙雲水遊了却

樂世上終無不死由異日功成超達去瑶池 生容膝計勝如三載抱官囚童中自有延年

會東列仙儔

是非場上好抽身作箇無憂旨在人黎杖便 遊雲外路芒鞋不到世間塵舉頭明月堪為 寄王縣令

高計養天真 友到處青山總是都上箇小庵安穩地松窓

寄嵩山李先生

破塵縁盡微妙熱開法眼通世上有書都拂 送坚東南翠萬重先生高即此山中紛華識

却目前無法可牢籠殷勤更與含靈便完取

垂成一簣功

寄西山董道人

出家鍛鍊籍叢林切忌離群快此心試問浮

雲憎不義何如流水竟知音曾經巧琢方成

取次廢光陰 玉吹盡殘砂始見金見說蓬瀛多益友更休

梁老姑告

清成運用不獨不琢就方圓五明宫內生多 學人莫事若熬煎大道元來本自然真静真

草七實山頭長瑞連折得一枝歸縹鄉瑶池 會東薦諸仙

示王庵主

仙風只合住林泉識破塵縁竟道縁拂盡紛 紛心上境修成黙黙性中玄天光發泄迷雲

饶溉紫金蓮 散法眼開通慧月懸更把銀河顛倒捲洞中

示梅仙

如窓日短臨鷄肯向紀天遊童中鍊得長生 天然道骨慕真修自是紅塵不得留野馬已

藥海上從他不緊丹更好暮天歸去後一輪

明月碧江秋

示嵩州張倉使

鑑生光焰鍊就丹砂伏鬼神萬涤悉除心上 要作全真門下客便構筑杖出紅塵磨開實

聰明喪本真 境一言與覺夢中人廻頭返顧區區者盡為

是真清靜耳畔全無開是非遠岫雲邊横新 極目烟嵐鎮翠微道人來此便忘機眼前總題石确庵

松陰畫掩扉

贈石碢趙繼先

計却今千古仰風流有人來問修行法食飽老拈來罷無限青山與便遊奠笑一瓢成活識破浮生水上溫一塵不許到心頭有時黄

寄張倉使

免滿眼兒孫不奈何争似開身強健日早邀金囊裏少不知白髮髮邊多臨頭生死誰能此身有限莫蹉跎百歲光陰燃指過正憶黄

明月赴烟蘿

家離愛終直須絕慮造幽玄磨磚作鏡終無 休言火裏長金蓮莫說家中有洞天大抵出 示楊會首

平地也為仙

假拂石成羊亦是權若到神通無礙處便教

餐客塞在人病鐵衣唯有仙家無箇事一杯禁禁棄下天涯更促亂鴻歸紅塵遠客愁絲禁群葉下天涯更促亂鴻歸紅塵遠客愁絲禁群葉下天涯更促亂鴻歸紅塵遠客愁絲禁群東一天涯更及亂鴻歸紅塵遠客愁絲

太清宫述懷

紫時時落雨後琅玕日日新勝地自然生瑞睡起逍遙開放意瘦節扶我到樓真風中紅

展鐘恰轉身 氣蒼天不住走紅輸仙翁忘却人間世計聽

示趙道人

翰塵根斷七返還丹道氣攢玉露降時珠顆收拾精神向內觀莫教窮賊外相瞞六門玄

照金霞飛處月團團水精樓閣真人位赤鳳

烏龜上下蟠

张始告

一號春雪下工夫鍛鍊須成顆顆珠萬道銀

草姓女偷開造化鑪有箇真人問作戲杖挑霞光錯落千般瑞彩色糢糊嬰兒採得靈芝

明月弄虚无

贈清平李道人

老大看書目不禁只宜静處養虚心百骸和

楊神無夢四體沖融息自深鑿破荆山搜璞

玉撥開丹門竟真金我今就與神仙缺可付

諸人惜寸陰

没諸塵昧今日蠲除片意無一段光明如素就與人間烈丈夫時人都有夜明珠昔年埋王副觀告

瓊花水不枯

練十分皎潔若氷垂見為化作靈泉液浇灌

物無圓缺自是人心妄發瘤大道忘言非有釋氏拈花循示現達麽面壁正遲留本來靈

飢餐萬事木就谷神不死竟無由至人一得情閉口渴

飲

飢餐萬事休

死非由智土木形容不是愚數息區區開伎淵默雷聲各自如箇中消息本處無遠廬生

驟龍領下珠

五言律詩

寄洞霄官完顏提點

寄語洞霄客天姿幸有餘善行本無跡處世

.

現情此養殘躯不如愚念此膏然燭輸他蚌隱珠光明休外

寄郎大師

自寒灰去鳥耆願送新詩信手裁高真多愛一寄語西山老山居亦樂哉萬緣俱嚼蠟一念

惜不放出頭來

述懷

出六塵洞中仙不老童內景長春走上崑崙一麻衣與葛巾天地一開人荡荡超三界巍巍

又

頂回頭看此長

後兵如鉛水烹食具玄霜鍊玉鑑功成歸去道念堅彌熟人情自遠疎清虚為活計寂淡

示中京質會首

者一去不來歸益精微驚鶴丹庭聚雲霞寶殿飛解蘭亦何

冷翠嵩峰逼幽棲澗水依人情漸跳薄道念

信步入林泉蹉跎四十年月中港一大大大泉

事股股了孚主事事本項然五言絕句二十二首

一絲頭世事般般了浮生事事体頻然三界外不挂

一重天大道極幽玄清虛合自然撥開三昧眼別看

大虚中

欲作無礙身還却輪廻債剔正性中燈照破

茅廬寄城角誰識是仙鄉地僻人行少心清

道味長

自太平 頭頭俱是道物物總為明未敢全相許忘言

露玄機 **興賴秋風起飄飄亂葉飛這些端的事全體**

世外養高士塵中異俗人放開清靜眼看破

白雪性中真百紛那得塵撥開無縫鎖跳出

色身元有屬實性豈無根試向中間愈依然

解脫本吾事死生非我關心如空月朗身似利名塵

是神鰲

知此理生者本無生死者亦非死悠悠生死中無人

四大作神奇五行為臭腐改換百十般翻騰 一萬古

出水蓮 世情元有限大道即無邊苦悟浮生夢心如

既作逍遙客須桑物外人相逢無一語目擊

||伎俩都休盡聪明自到來形難鏡中遁節向

刀邊開

愛滯凡情重心避道味真兩全無是理一割

正須人

大巧元如拙囊雞莫出頭一朝原兔盡良犬

汝無憂

渤海一遊遊平重雪浪高試粉山餌鄉若簡

總是空

紅塵不到處此地養珠情說與同心友浮生一道先親

64

離峰老人集卷下

七言絕句

來十六兩跨将赤鳳入仙鄉 寂寥雲水幾星霜收得神仙不死方二物都

鍊心

坤為妙用此身到處即蓬萊 道人方寸已寒灰無限塵紛境自廻總把乾

贈移剌大師

童中仙景本非常萬泉森羅自發光清静鍊

成無漏體沖和養就法中王

談人說我何時盡競利貪名有底愁若悟此 身還有限蠅頭蝸角一時休

王道人告

口訣叮嚀舉似賢飢時與飯倦時眠靈臺瑩

静塵難深質盤無痕性自圓

寄德順州移剌答節副

風吹萬籟真空獨現一輪光 功名未了心先了塵俗俱忘性不忘更著慧

贈門使

枝棲宿處何勞苦苦竟深林 烟霞堆東有知音名利場中少用心但得

贈太一宫姜大師

外騎鯨客自是神遊不夜鄉 靈杖剔開名利鎖慧刀割斷是非繮天然世

寄郎大師

仙為領袖已調和氣編天涯 雲溪高枕即烟霞栽接長生不謝花可與群

山南瑞氣騰騰長水北金花莊莊開時有靈

音傳好信玉虛殿上選仙材

谷無人到贏得身心竟日開 **谈淡烟霞淡淡山此身長在翠微間白雲空**

睢州具道人請住奉

隱跡雲溪數載間隨風偶兩到人間黃塵著

脚非吾事却領白雲歸故山 示鄢陵縣劉會首

陰銷易盡無涯歲月去難留 看錢勇與抱官囚擾擾塵中甚日休有數光

洛州寨尼院主告領

忘成妙用不須淨裏苦沈吟 頭頭盡是西來意物物全明祖佛心心意雨

合流鎮术夾録判索

衣一食莫剛求但得隨縁過便休赢得省

心兼省力更無開事上眉頭

山頭滚滚湧靈泉海底炎炎結瑞蓮既濟陰 陽丹自結水晶官東會諸仙 示西華縣李庵主

西華縣胡會首告

得根苗活到底全無一杂開 若悟輪廻早早廻金連休向火中裁縱然裁

西華縣張庵主告

老阴文字因即松軒看晚霞 不戀空華與世華道人活計淡生涯與來雨

足幽人樂寸地常虚大覺仙 斷鶴續鳧忘分與夷山盈壑時生緣一 西華縣實道人告

一瓢自

道人心地冷如水不假營水道自生萬賴無 示陳州吕姑

聲心泰定一輪秋月皎然明

陽神自出無生路上恣逍遥抽添間隔炎炎火既濟陰陽旋旋燒辣就純

陳州完顏姑姑告

縣真消息為佛為仙是此心 盡日窮年無處葬得來元不費光陰靈明一

掃蕩群情事事無莫教歷土翳水壺月中陳州孫姑告

物神光現萬道紅霞草實珠

功成名遂早歸山策杖逍遥到處開明月光贈息州蒲察從宜相公

中融妙用白雲深處鍊神丹

陳州完顏大哥告

剪除荆棘開心地掃荡荒無種瑞蓮颯颯清

裏無根树放出靈施永不凋 六終遣回身自在一塵不染性逍遥栽成火 贈陳州坐園張道人

徐姑告

登雲外路是非人我一時休功名恰似石中火富貴澤如水上温撒手便

寄劉三仙

泉無價剱實光休使淤塵埃:明陽相别久徘徊望斷春雲不到來惜取龍

贈湖頭宋庵主

產開打坐歸來高計養吾情 此身天地一孤蓬信意蹉跎西復東不及草

長平郭官人告

火風地水没來由聚則成形散即休半紙功

名虚費力百年榜據水中温

一片閉心志莫移疑團打破證無為宵中記合流鎮王妙堅告

取全真性亘古常存幾箇知

臨賴縣王會首告

影無凋謝香滿人間甚日休老却春光人倦遊花殘蝴蝶更添愁不知桂

臨顏縣邵會首告

松華胥夢始覺臺中別有天不曾擒殺鎮馬顛飢來與飯倦時眠冥然

寄和典史

拾西歸去空渡滄溟又一遭幾載持竿釣巨鰲鯨鯢白眼戲波濤絲綸收

神仙活計苦無多滌應忘情氣自和欣則攜贈舞陽縣鳥古論縣丞

衣時飲坐形如槁木眼如眉松窓石枕惟便睡竹徑人來尚未知驚覺披示完顏姑姑玩完與徑困來高枕卧烟離

虚無箇事桂花開徹月邊新類地網復全真洗滌靈官養谷神常要清

孟寨張會首告

贈禹知觀

| 洗些兒景偷得童中一點天

三界有牆猶恨窄四維無處不為園黄華翠南陽縣組道人告

竹皆吾事雲即雲方山即山

贈程庵主

手執絲綸四十秋但逢波浪便拋鈎鯨鯢不

肯吞香餌空駕虚舟獨自遊

贈木虎夫人

來無相祖不須身外苦奔波人生只解念彌陀自己彌陀會得麽認得本

有長生道凡聖皆由一寸心莫比山高與海深學人空費遠搜尋目前自

近水臨山鎖翠微利名著脚却忘歸此身不贈洛陽薛會首

屬紅塵客小看白雲天外飛

移剌答道人告

時光自現不離方寸見彌陀

貴姑告

踏編天涯竟也無得來元不用功夫百年抱

却紅塵事有箇真人駕得車

有相緣中無礙身古令誰解識肆親百年拋姬磨樊會首告

- 媛生袋一箇真人駕日輪

陳州唐括提控告

入烟霞路驚起白雲滿故山世網掣開身自在凡籠跳出性尤閉携筑直

馬會首告

明清似水鍊成丹藥門中紅既為學道好祭同秘訣傳來便有功一

陳會首告

家俱放下不須掘地去尋天

史都监告

郭外之田數畒園絲麻館粥保殘年不圖跨

點靈

鶴來雲去且向人間應幻緣

曹會首告

|有圓明鏡真使塵埃珠得深

寄馬文卿

中留不住亂雲深處竟知音一中金愛海波

宿州統石烈問前程

問前程事真正無私是古人

贈蕭縣宋大師

山栖隱去開憲高計飲松風 先生策杖便從容把握靈珠在掌中好向雲

懶窩自詠

懶漢今來住懶窩禁持意馬已蹉跎飯餘只

解堆灰坐更有慵人似我麽

贈髙姑

斷無消息去了當場把戲人 誰識當場傀儡身一重皮肉一堆塵百年線

示獨吉監丞夫人

偶親曾看箇箇能言解點頭四象合成凝肉塊五行結就臭骷髏状同傀

贈劉姑

|登雲外路騰騰飛入紫微天||水晶宮裏結紅連證果無為大覺仙井井便

贈與屯經歷夫人

旦臨頭通兒女雖親替得麼七十光陰已半過勸人進道莫蹉跎無常一

若論修行萬事休宵中不挂一絲頭寂然萬樂道人告

賴無聲跡有箇靈童傷火牛

雲深處去蓬萊元是舊家鄉道人無礙鐵心腸躍出三山混渺茫進指白小楊姑告

贈大楊姑

花通體瑩動時無處不輝光五行結就臭皮囊一顆神珠裏面藏靜即心

徐道沖告

衣溪上即覺來收拾亂雲歸道人真實最相宜食飽無餘並翠微因即和

全姑告

開三昧眼心中明徹自家天/ 人能清靜絕熬煎恬淡虚無養浩然腦後剔

門人問如何是了達

你來問我求了了世事紛紛都盡勒一輪明

月正當天萬里無雲光皎皎

示髙仙

絕牢繫守待他心境兩俱忘從來劣性要隄防舉動靈苗已損傷且把芒

劉姑告

童歸紫府調和玉女種金蓮長生路上逍遥客不夜鄉中自在仙逗引靈

贈孫天和

登三島路程程都是白雲鄉意之撒手便慧刀割斷利名繮物外逍遙萬處之撒手便

又

人須著意往來常切要隄防無名窟裏毒蛇藏舉起頭來物便傷寄語行

贈尚道人

半紙虚名空似響百年短景疾如梭髮邊白

髮新添甚臉上紅顏暗換多

贈高都監

般愚蠢物枕糟籍麴過平生

徐道沖問道

破知端的舉念生心總是伊你有真師更問誰同茶同飯幾曾離我冷指

贈小張仙

般真受用世間無處不蓬萊從來伎俩都除盡亘古靈明倒過來拾得這

展姑告

了得真源萬事無塵緣不許污靈珠水源澄

博志堅告

修行非易亦非難下手先除人我山鍛鍊真

空同一體自然心似白雲閉

李姑告

得真消息催逼東君造化忙漢漢春烟日漸長江梅猶帶返魂香洞天先

初春

約群仙會歸去碧雲衣秧香雕盡春回白畫長洞天先得好風光東皇來

臨穎李縣尉告

靜偷然坐萬類無聲一味涼風裏微聞松挂香山堂明月冷輝光道人夜

李姑問行程

指襄城路黄帝捕拳大塊山渺邈蓬臺咫尺間行人迷隔萬重關牧童不

贈周姑

勢利看來冷似外通人於世巴忘情昨宵一

枕遊仙夢穩傷金鱗朝王京

贈移剌答院

陽真大降堂前鐵樹也開花心灰冷落無烟火枯木形骸不放芽直待三

足長老問修行

陰現本真青霄挂起一輪月 你來問我修行訣我今與你叮嚀說掃盡群

叉

广清凉境始見臺中別有天 去住逍遥信自然龜長蛇短租師禪山頭一

董志源告

尸多目思連花帳裏靈希夷慧刀舉處散群迷进出銀霞萬道飛滅却陰

贈會首薛六郎

一先天靈物有無中動即隨機靜即空萬物之

中常作主千般運用應無窮

春遊

李皆相羡都道肌屑似沈郎年老心嫌衣带長強携筇杖看春光滿園桃

厨張問生死事

頭元有甚安時處順要分明一時死者何曾死今日生來有甚生生死到

遊雲溪

源即非夢人間何處竟逢菜一眾仙邀我探春來縷縷春紅相閒開恨入桃

張悟真告

知浮世隘頻然身在大方家一童中一粒紫金砂鍊就光生萬道霞服了不

周姑告

般般識破都為夢事事請來總是空悟得不

空安分過從他烏兔走西東

張懷遠告

落人間世無相天真要執持物物般般總不迷廻頭麥破老禪機莫教流

劉令史告

歸雲外去草鞋踏破洞中天真清真靜逍遙客無執無持自在仙策杖便

贈孫大師

中生瑞草炎炎火內結紅蓮情神養氣固靈田境靜心閉道自然赫赫光

石砌玉溪庵開遊

來仙嗣夢宣知身在翠微問道人策杖看西山心似白雲到處開一枕困

上三峰頂虚徹靈源萬應休忽憶逍遙物外遊便攜黎杖並林丘騰身直

岫亦無意幽鳥與人皆偶還 非憶仙遊到此山箇中景物共開開白雲出

辛先生告

來俱不礙無生無滅證無餘

劉先生告

上無塵垢一點靈明光自圓大道虛無本自然不勞苦苦用多言但教心

亳州太清宫陛堂

聖壽祝延外看有金麟上釣無我是雲溪懶丈夫祖庭月客強相扶無疆

寒君子竹窓間横影弄精神清風招我到棲真境界脩然斷世塵猶有歳太濟官棲真庵述懷

竹裏琳歌百鳥喧竹齊呼起日高眠将迎不

東負色を丁こりと禁いうと

到忘言處枯木形骸等太虚與懶從來百不拘披襟問看老莊書忽然讀

天清似水那堪旅月半點山西郊火老暫開顏頓覺幽庭枕筆寒萬里碧

讀忘意論

檢稱南華竟也無得來元不費功夫須知自

有天真在一點靈明常湛如

還功未就瑞雲綠統復重廻夢中親親聖賢來白鶴青鷺下玉臺一簣大

又是是

華明似畫風停烟靜太平年寒窓寂寂枕書眼覺後樂燈尚儼然簷外月

示時官

親出則悌外全仁義內全真一行作吏莫傷民百計施恩與日新入則敬

張姑告

取先天物劫壞長存無始終世務多般不可窮人間事事轉頭空廻頭記

作歸山計一片白雲天外遊一世上功名不可求人間富貴轉頭休爭如早

勒姑告

庵開打坐寸心無事自清凉水南水北路交相人去人來有底忙争似一

霍道人告

塵已後遊雲山且作烟霞客

假驅六十過半百蒼顏已老解鬚白擾擾紅

康國寶殿試至

超超溪上水雲平岌岌山間道路生但得秋

風片帆至扣門一見眼增明

中尋有相須知無上證如如欲求闰象得玄珠既得玄珠事事無切莫法不獨贈,不道人

杜鹪

流誰解意聲聲猶道不如歸青山靄靄亂雲低切切幽禽晝夜啼啼得血

解紅塵事隱跡林泉寵辱忘緑葉隂隂障夕陽白雲片片渡秋塘道人不不非人道人

贈曹道人

管興亡事一片身心得自由我愛林泉景最幽白雲深處水東流道人不

懷州高姑告

道人活計不愛貧冷淡家風不深塵雲散月

在 明似畫 迎光 得見 笛中人

下歸家去月白青霄水自流古道家風不可求翻騰故紙幾時休争如敝

寄田戶店曹孔月其人以水牛自稱品等子人的方

與加鞭塞白到全身得自由

寄語曹家老水牛芒絕穿鼻拽廻頭時時更

企道人告

虚端的理白雲深處悟希夷人間莫得辯癡愚辯得愚癡却是迷要識清

嵩州李姑告

献丹陽父許占蓬萊第一家萬水千山路不差蟾宮先得桂枝花殷勤為露附消息箇裏雲苞尚未開

悟取無言理最際不須遠走訪知音忽然放 下頭頭是一片清虚冷淡心 嵩州張姑告

碧山深處白雲開却憶雲閉偶到山鳥道暗 贈嵩州獨吉太守

通烟树外木人還過翠微問 王道人告

心無星凝元君到處自相随

勤磨悬劒斷愚癡吐出靈光泯見知從此身

郎十二先生告

见 九無他語坐 水千山路不差山迥路轉景尤嘉故人相 一對華峰看彩霞

萬

贈石碣馬道人

五村寂寂近林泉春盡無人柳帶烟别後欲 何處去蓬萊閉看玉產天

> 難 道 方省悟千山萬水一麻休 人著力向前修海 角天涯作

> > 頭路

破鐵

贈張

鄆城縣賀先生告

道人真實是功夫不用丹經與子書悟得

言行不盡端然靜坐觜盧都

樂榆長白月裏图風桂自新 劫外靈芝不假春童中境界更無塵天邊樂 為唐庵主姑姑壽

王道人告

礙逍遥性何必飛騰十萬程跳出紅塵身自在箇中生死轉分明縱橫無 逍遥性何必飛騰十萬程

小李姑告

問祖師意拍塞虚空一顆珠 洗滌塵情事事無靈堂陰微似氷壶不須更

示邊大郎

法俱明微不到灰心冷似秋七十年來老滑頭談禪論道幾時休直饒萬

常姑告

該都拂却一輪明月出山頭 葬師訪道苦寒求籠絡身心不自由無限玄

贈韓會首

處拋香餌未信金鰲不上鈎躍出紅塵萬事休已將身世付虛舟碧波深

贈水虎都統

席無生話不覺紅輪西下山 策杖飘蓬恣意鬧雲朋來謁水雲間相逢一

趙道人告

盡塵勞事咫尺蓬壺路不遥一夕秋風萬葉潤道人活計轉寒寒煩襟洗

頭烟火滅五明宫裏證牟足修仙先要除人我學道須防較是非七寶山

贈張副使

身是飄飄一葉舟不醉風浪故來遊烟波深

處抱香餌不得神鰲不肯体

又

· 於為再露却歸林下伴青山 布袍策杖飄飄去一片孤雲天地問到處不

贈張小一郎

翰無相月先天先地轉分明

秋風掃寫乾坤靜萬里無雲點太清唯有

示瀍陽馬姑

師劫外眼歸來却見自家天東西行脚天涯客南北求玄自在仙參得棋

骨聰明鬼喚起先天先地師十載諸方負杖教豈知行住自相隨却於販示王姑

磊磊男兒七尺軀刀頭舐蜜卒非夫須知自示周道人

為官公正勝為道此語宜書仕子紳莫謁麻寄污池納蘭縣令

衣方外客耳將良樂濟殘民

贈宋大師

約雲為灰去住與之同卷舒不看丹經與子書快來心上一塵無此身便

賤俱由命巧拙賢愚只在天大道虚无本自然從渠麥曲且隨縁窮通貴大道虚无本自然從渠麥曲且隨縁窮通貴元道人告

上花梢露失了童中不夜春久戀紅塵來往頻林泉豈識有高人貪看日人聽紅塵來往頻林泉豈識有高人貪看日

王會首告

整開混池見天真跳出紅塵自在人聊向鏡

中觀物化莫教化却自家身

物吞香餌萬里扶摇不憚勞我本持竿釣巨鰲從渠風惡起波濤但教神贈張副使

存忘意論虚心而往實而歸高人策杖扣荆扉來訪算私一布衣目擊道

贈司天臺判

風常左右一條紅練出烟蘿身中寂寂開機少境上融融和氣多兩袖清柴站告

寄張道人

巴向絲綸脫此身百端香餌不相親長江好

在無邊浪英使風塵到錦鱗

贈趙會首

春光屈指又經秋販骨何時是盡頭恩愛結

成他活計此身作下馬和牛

悟時咫尺是蓬萊迷後重重不盡埃一點孤 贈偃師縣趙散人

燈緩剔正莫教油盡暗還來

壶中金碧好樓臺月裏瓊花爛熳開鶴唳青 贈老史道人

靈臺一點本無塵幻出空事即法身道在性 **胃丹鳳舞彩雲深處有蓬萊** 贈趙道人

中体别竟監機應物即天真

吾家門戶幾人知知者須明造化機清静之 示龍窩張會首

中含妙用無為之內隱玄微 全姑告

才俱是用此生木為復何為

割烹誰忍能鳴及斤斧終難摊腫施才與不

田道人告

學道先須達自然自然然後得真仙濃粧淡 抹空顛倒想爾鎖氷不得燃

示南京三相公廟冠姑

砂功九轉瑞霞萬道單金仙 真清真静永綿綿鍊氣先須識自然一 一粒丹

示元仙

塵侵實鑑更防售境損天和 初心入道戒蹉跎正好叢林細琢磨莫遣新

示梁道人

此無窮實却為浮生抵事忙一飲潔玄珠映太陽水晶宫裏發輝光身中有

退孟津

陷陷烟狼向東流俗日浮雲是幾秋若得靈

桂遊大海扶桑國裏看쏋洲

千山與萬山此身 示木匠楊仙

看青霄月貼耳松風微骨寒

董知觀告

|西信自然策杖逍遥遊廣漠 |大悟饞知無做作玄言秘語齊拂却撒手東

贈嵩山田道人

落松梢月坐待扶桑報日輪得到逍遊謁故人依然雲隱養天真西风吹

書選仙村踏

行不虚語世緣倒過即逢萊全真門裏選仙村踏破雲山特地來吾道易

詠雪

朔風凛冽亦雄哉吹落天花編地開桃李木

知天意動雕梅先覺化工來

寶人難至寄向南宫無影臺解出無涯欲浪來聰明端勝選仙材先天靈偃師縣稅務季都監告

示史道人

外長生客同賞盡中不謝春

自樂

· 化乘雲鶴且作人間陸地仙 風過庭松與午眠覺來石內尚沈烟不求羽

辭太清宫

鶴閉緣了管領白雲客舞歸去去西風吹道衣粗庭未得遂真依他山核

寄尚仙

冥中鬼趣時時遣物外玄門日日開墨子悲

絲元自涂楊朱泣路未歸來

李官人告

裏閉垂釣那計鯨魚不上鉤萬里烟波一葉舟輕帆短掉泛中流蟾光影

寄陳州道友

· 竟為大樂鍊成月嵬現陽神 功成名遂好抽身作箇林泉自在人採得了

寄費莊李字人

門輕進步蓬萊別有洞中天學心未到棄塵縁海綠消埃積漸然更向玄

寄白沙道友

出死生關一靈真性無疑滯

贈李道友

須關耳目希夷路上坦如平山人五畝小蓬瀛四面秋波分外清視聽不

示吳善友

來無相祖不干般若與波羅人人只解念彌陀自已彌陀會得麽記取本

李會首告

薄無餘事不許等開人入來

示任姑

物明如月却竟他人夜燭光打破疑團笑一場不須來往編諸方宵中有

島洲中客不在邯鄲路上行物外玄微世上名一邊敗後一邊成從來蓬

來名利客貪觀風浪隔玄微一灣流水遠雲溪畫夜冷冷說道機多少往

示王道人

達丹霄景別對青松吸翠微遥之東南水葉飛滿空秋氣逼人衣仙翁已

中留一念瑶池會裏結金蓮出家須是學神仙好與長生作善縁但肯此小李姑告

綸深浪襄游魚若箇首吞釣紛華塵外三山客苦海波中一葉升試擲綠示劉令史

息慮忌機任自然不須訪道與參禪因循一示姬磨李道人

广陽雲起凝却盡中不夜天

溪觀物化治治依舊水東流夢中又就夢中事覺後纔知夢已休拂石南

寄陝州會首

間虚幻境自然身似野雲閉神丹常在掌中握玄鑑只宜心上安照破世

心諸畏盡虎狼群囊也嚣人生何處不逍遙論甚山村與市朝但得寸不玉溪庵王道人

示費莊夏會首

洪都草話飢來與飯倦時眠我家門戶本幽玄寂寂寥寒任自然脩短纖

太清宫退堂

我本桃花峰上容忽遺塵跡在人間祖庭雖

好因緣早且放白雲歸故山

义

風馭飄飄來祖庭瑞烟芳草桂花馨因緣未

選長生觀

合須廻首却入伊川即錦解

識破從來古面皮千非萬諺任從伊輕烟薄

自詠

第空遮障依舊送山不 毅眉

不矜愚智閉了将軍便太平截斷當頭竅不鳴玄珠收入實花叛從今更

遊老君山

泉山伴語分明說盡五十文飄飄風神出山門廻首青山似老君試聽清

示维盆山胡道八

高山深處結茅齊萬項雲烟撥不開採藥仙

童風袖裏異香隨得紫芝來

示張會首

明光宇宙始知糟粕世間書

蒲察提控夫人告

去還廻首笑殺浮生有底忙我愛林泉景異常天風吹散桂花香行人欲

涛察夫人壽

丹煩領略松齡鶴等表為奇道人亦欲祝祭壽世事冥然總不知一粒仙

身非我有真空不動片雲飛 功名未了身先老白髮蒼顏下手遲頓悟此 贈孫太師夫人

田會首告

有真消息莫向諸方法上尋 炳煥靈明是此心片言遮障作重除清虚自

馬姑告

處凡情滅實鑑明時道眼圓 造化無窮盡自然不須身外更求仙天光發

離峰老人集卷下

85

樂

育

文山遯叟蕭天石主編道藏精華第六集之五

堂

語

錄

自由出版社

社印行

樂育堂語錄序

蕭天石

學之梯航,命宗之津逮也 修證。深者能得其深,淺者能得其淺,無論上智下愚,皆可循此而升堂入室,誠性 盡人可解;談工夫,極盡條理暢達之妙,盡人可行。旣可由此以領悟,亦可本此以 不弄玄干譽;故說理樸實而不奧,述義精深而易明。傳絕學,極盡簡易曉暢之能 書純爲講切性命雙修之學,始之修性以立命,繼之修命以了性。終之福慧雙圓 四川樂育堂時 命合一, 言通大道 樂育堂語錄一書 而證入聖登眞之功。其論道槪自人生日用常行處入手,旣不立異爲高 ,字字值千金!且多洩千古來丹經之所未洩,指千古來道典之所未指 ,傳授道門心法,由其門弟子記載 ,雖爲道籍 ,實可視爲三敎眞傳之要典。乃黃元吉先生講道於 ,並經核正而流傳於世之巨構 **,** 亦 。 本 , 性 言言

卽爲留形住世之儔歟?先生原本博學鴻儒,深究經史,兼精佛乘 生之名,並述其事。惟講授是書時,則適在前淸道咸年間,聽道者不下數千人,或 故其講述要旨,莫不貫通三教上乘了義,而徹見精微 黄元吉先生其人,稽諸往史,係出生於元代,張三丰叙述師承時,亦曾舉列先 嗣以生死大事 ,難得了證 ,復遍遊天下名山 。其援儒入道,因佛證真 ,卒獲異 人指授 ,乃儒釋二門中之 ,終而 入道 1

宗風 眇 坦途,釋家作佛之不二法門也。融三教於一 以期三家一本之苦口婆心,處處昭然。千古丹經,不病於偏執枯滯 ;不獲明師之指點 ,不隱於龍虎鉛汞,卽遁於坎離水火;使讀者不窮畢生之精力,卽 ;對於行工次第,亦復程序粲然。不但為道家登眞之捷徑,且亦爲儒家入聖之 , 即難得心領神會。本書則一掃此弊,旣極明白簡易 爐 ,誠名山巨著也 ,卽病於玄奧幽 難得融會貫通 9 復能暢發

稱爲 卷, , 則 未叙明 泰國贊化宮 樂育堂語錄 五. 卷 0 香港正德公司版 , 惟 • 四卷末漏出 成都二仙庵刻版 復圓堂版 亦然 ,則將後者合刋於四卷末,與二仙庵版同 段 ,今特據泰國版重刋補入卷五 , 想係初版爲四 ,原爲五卷。鎭江道德分社版則爲 卷 ,後所講者, , 藉成 復列爲 善本 四卷 , 其所 卷 療何版 少後 故不

潛神 用志 所得望其 毫髮矣!蓋其修養所至 不分, 於幽眇 本書理 ,豈僅頓超聖地而已哉!當斯時也,雖天地之大 萬一也!故幸勿以等閒書視之是幸 勤 事 , 煉形 兼擧 而修之, 於有作;而 ,性命雙重 自可脫落凡蹊 ,其精神世界與心靈世界之高曠 可達於心物交融 , 外遺物象 ,上與道合;用其 , 內]契造化 ,天人合 0 , 糟糠可以治世,用其 養性於太虛 , 一之境地 帝王之尊 遠非物質世界與形體世界 О 高逸之士 ,亦難以 , 寂心於 易其 玄妙 無爲 , 苟 能 刊 ,

中華民國五十年辛丑仲多月文山遯叟於石屋草堂

并 言

立得者喚窺是 僧發 勝 0 之 以 閱 醒 女 徒 志 繇 0 門徑 塵迷 得 之 修 修 講 鳳 風 積 0 畫 道 元 亦 0 韻 阗 學 功 毛 imi 0 戁 Z 誠 名 在 不 Z 麟 育 讀 0 0 O 0 0 與 士 乃 蓍 後 方 能 根 東 性 士 角 之 0 古 是 即 矣 C 解 者 課 學 雍 0 O 0 可 以 必 毅 超 得 丹 書 弟 Z 取 闲 0 0 須 然 證 卽 此 得 經 74 爲 爪 梯 卷 能 道 博 虔 航 此 輸 机 0 0 自 覽 以 西 籍 載 陬 成 資修 解 0 0 0 能 自 羣 露 得 爲 月 命 罏 Im 0 大 O 0 後 始 籍 亦 解 宗 英 道 梯 成 江 ---鱗 不 至 之 先 v 悟 航 オ 余 爲 紅 0 發 終 於 能 序 0 津 原 王 刋 基 出 0 O m 有 仙 毎 逮 道 明 不 敎 EII 磔 字 修 序 9 直 律 會 難 夙 抱 育 源 O O 0 0 J 開. 書 大 其 馬 故 根 截 森 其 直 0 頭 宏 歲 嚴 余 此 造 雲 其 中 理 佩 者 T 仙 鑰 敬 當 程 極 道 書 0 甫 其 涌 0 0 Ŀ. 解 不 讀 擷 乘 會 雖 精 序 弘 Ż 函 0 0 剴 長 悟 啓 能 於 傳 心 深 用 毅 取 預 0 過 後 約 其 其 於 切 鎭 0 0 0 2 0 0 自 語 發 仍 扃 詳 精 如 0 O 以 俟 英 能 篇 却 小 明 忘 itt 因 亦 0 Z 修 而 復 爲 簡 其 諸 明·錄 重 云 0 0 實 訶 證 要 融 内 凡 者 根 顯 篤 加 陃 Ø 丹 足 器 會 論 0 言 0 甚 0 0 0 0 若 盡 芝 經 貫 副 求 鮮 願 不 啓 實 孟 Im 之 深 繁 鈍 發 吾 通 露 談 步 靗 誌 而 0 後 引 全 道 也 道 其 厚 根 理 未 0 進 方 相 者 人 要 世 端 成 同 0 0 0 雖 學 如 修 可 明 0 0 0 c 0

堂

揺

鲦

_

5

黄元吉先生語錄序

汳 IF. 同 ---m 0 ø 觀 修 告 爲 世 竅 此 理 開 行 不 本 發 後 病 戒 那 道 請 iffi 0 0 講 艺 天 問 自 學. 源 小小 0 0 0 0 c 讀 士 其 懹 對 反 7 性 載 0 0 0 學 復 有 學 勘 者 17 0 0 若 傳 運 無 묲 元 者 在 同 稗 進 Mi 0 當 弊 際 Ż 得 於 所 於 錱 0 由 0 0 道 會 叉 且 墨 答 思 原 下 此 r 足 以 何 醒 之 此 自 悟 元 字 小 此 0 0 見 語 憂 新 爲 他 無 16 啞 旬 風 0 苦 至 錄 梯 經 間 不 0 知 C 0 道 其 不 PA 口 無 航 惟 不 無 所 0 0 婆 闡 求 知 有 此 奸 所 操 Q 心 語 發 錄 淺 不 不 1[](存不 0 錄 明 難 盝 經 於 弒 赭 0 0 其 哉 友 致 極 胡 也 直 0 0 0 遠 之 道 法 有 造 底 理 因 亦 0 0 0 0 意 德 Q 極 雖 善 鐱 無 0 原 孔 欲 經 報 者 赭 精 者 所 乘 0 友 深 孟 造 生 沉 須 敎 不 0 0 敢 以 餘 自 非 就 者 諸 賅 之 弟 0 書 豐 人 愈 迻 其 自 過 語 0 ွ 0 0 材 城 意 誇 者 輒 吾 却 此 言 0 亦 書 明 應 此 與 命 師 0 也 0 0 0 普 賅 及 勿 顯 運 功 0 0 有 爲 PF 蓋 不 度 性 而 者 抑 知 0 0 今 之 步 命 往 講 以 諱 來 執 重 0 胡 意 聖 步 見 也 0 學 此 引 ·輕 承 性 詞 0 0 0 0 出 渞 命 帳 묲 未 不 外 0 而 口 0 以篇 公 然 雙 庶 爲 統 於 而 O 勝 隱 茲 人再 0 其 0 0

也

0

0

天

下

後

世

0

各宜

珍

重

0

勿以

0

一教大道

0 庶

不

負吾師金針盡

度

也

0

茲值

書成

6

贀

扶

脈

乎

予等纂

集語

錄

0

事

也

2

不得已

之非意好

道斯

0

亦氣

Ü

無

足怪

也

0 况

此

時

不

急

明

0

將

伏冀 來 豈 運 知 轉 繼 刹 上 起 極 党 必復 有 元 **治** Ñ 0 叉誰 脉 0 同 窮 闡 爲 極 Ħ-必返 聖

傳

0

其易得而忽之也。 樂育堂弟子等頓首謹序 是序

重印樂育堂語錄序

。由電 以 備 窃 矣 誤 甫 0 修煉 同 奇花 德 謂先丹修煉之奧旨。今于河圖洛書。著于陰符龍 舉 沭 0 其旨 、旁門邪說 豈 丹 不 Ç 0 金 道 不 際題 無 虚 。美不勝搜。然考其所用鉛汞。龍虎。鳥兔。龜蛇。嬰兒。姹女。靈父 丹 蒂等 (庭)南 本來面目。心性真詮 深 行 縫 回 借哉 各 · 主微。則單刀直指。抉發 塔 先天大道之真傳者也。嗣後鍾呂傳授 而 。致使後之學者。如墮入五里霧中。而不知所適從之感。甚而 0 故前哲所著丹經 異 証 之丹頭丹本 。 肓修瞎煉。 因之墮 。無孔笛 華。文始諸經 「真。道成天上。法留人間矣 。然余个讀樂育堂語錄。所述黃元吉先生之教授生徒 。蓋亦痛人心之陷溺 。無紋琴。種種比喻。類多藏頭露尾。隱語秘幹。其義 。以至于採取抽添 。至漢魏伯 0 0 如參同悟眞等集。雖字字珠璣。句句牟尼。玄 **支關一竅** 支牝之門。先後精氣。 無遺。有以別于前此丹經之所傳。 |落沈淪者·實繁有徒。是丹經全而 日深。而不忍大道之不明不行 陽之參同 。惟是時當一次収圓 。葯物老嫩。烹煉文武 契 。南北七眞。相繼而 虎。明于周易卦爻。集 。而丹訣與筊之學 。荷 也 雖 0 丹道 非其人 温養 舆 0 C 0 燦然 其 代所 晦 7

7

妙 欲普天下之善男子善女人 此 眞 委。條柝詳明。猶 也。學者荷 俗。由築基得藥 是爲序 書 了命命歸 功成名逐 0 手前 與道合眞 。與夫余 能手此 。大丈夫得志之 0 外加功 3 上應 如 0 小子所以 老吏 一德培養 篇。 玉詔 斷 深悟 (。同豋覺岸 獄 時也 集資 。脫 0 • 0 內果 不留 而 凡體 重 0 力 胎 五印于後 鎭江 圓成 行 餘蘊 神化 而 Z 。共出迷津 〇。 性 命 紅 0 証 不已 以書証 卍字 程序 金仙 。以爲 0 合 實爲 會會長馬雲 法 0 暮 豆 則 。人人得道 1畫飛昇 。由太極囘無 鼓 覺世之靈文 。玄功 。以已 晨鐘 程先生 証書 妙境 矣 c 發人 ၁ 0 個個成真 懿 0 0 Ċ 一。所以 矣 則 渡 極 深 盛哉 省 修 人 不 0 Z 者 形 性 印宣 神 性寶 也 ð ၁ 復筏 是 俱

丙 年十一月望日後學弟子一 虚醇佛果序于遇京寄修所

想

身

0

刧

ð

况

生

居

中

0

有

Ò

釜

於心衆出

心入出則

轉 有 m

则是 和其 地那今 爾 自 哉 不 生 生何 教 足 0 F 不 亘個 馬 如 之 幾 幸 滅 美 軱 休 0 0 是 焉 學 叉 古 處 學 經 故 重 0 0 及 莫 習 無 任 天 Û 折 c 0 0 如 今 生 獨 造 明 磨 歷 說 趨 此 此 之 日 奈 道 14 得 就 华 カ 年 Û 0 Ø 0 幾 辛 瓜 凡 量 猿 華 來 的依 F 何 O 遭 伙 百 苦 先 轉 V 事 0 0 0 0 0 其 故都 移 中 有 邁 屈 不 見 0 0 吾 受 及 難 能 辱 由 必 0 E 0 荿 匪 恐 生 盡 察 得 狂 隨 r 渞 0 0 • 釋 朝 法 眞 諸 叉 得 其 月 m -誠 岽 反 騺 無 始 迦 伊 收 苦 何 0 夕 之 躑 2 修 入 多 况件 不 0 0 0 後 成 所 從 此 故 更 鳴 性 事 im 0 0 恐 曲 有 IF 地 不 呼 命 脚 不 而 0 0 今 有 等 緣 縱 湧 堪 喪 少 之 0 TI B 厰 AT 學 11/2 IF. 1 不 0 0 0 乏 之 良壓 哉 覺 太 多 能 不 學 0 餘 遇 吾 浓 叉 如 上 造 收 道 0 0 自 自 師 滚 言 其 來 不 拾 0 0 0 0 微 自 悔 如 是 及 巓 消 精 金 不 m 0 精 惟 身 亦 以 神 天 m 神 無 0 HI C 生 神代 者 著 成 晚 不 海 仙 亦 文 鬸 0 矣 道 能 不 整 С 不 0 0 5 0 即 振 茫 世 至 積 叉 超 顛 0 何 論 悲 L 期 滿 H 半 貽 1 而 ٥ 0 淡 有 空 至 自 後 况 也 華 0 0 聖 爾 眞 於 古 漠 何 而 不 不 殎 0 0 4 宰 樂 俱 腏 如 鋪 相 則 中 做 胂 0 仙將 叉 Ħ 處 奚 聽等 天 愛 郅 O 0 如

宛

0

0

0

0

9

[q

其根

無

匝

泊

切

0

以

學

者

多

成

者

少

扣

0

惟

爾

中

年

邁

0

凡

塵

色

相

0

曾

歷

粉

苦

趣

0

藏

於

其

中

0

所

以

道

1,3

生

而

1

0

1

寫

而

渞

彰

0

始

口

0

世

L.

名

利

0

都

屢

其

苦

•

非

但

世

聲

華

0

視

同

蠟

0

1

無

意

味

0

因

徶

0

甘

來

0

雌

他

不

伛

煉

之

괨

0

由

小

年

塞

道

0

多

有

移

兩

口

0

意

心

0

更

有

仗

時

光

0

怠

於

從

專

0

不

游道

e

生

之

妙

也

0

自

古

學

最

年

軱

者

0

除

文

佛

觀

音

外

不

多

聞

O

非

少

年

入

道

難

也

縱

至

九

+

百

蒇

0

果

能

如

法

修

煉

0

無

論

男

嬬

V

0

都

有

移

星

輯

斗

之

權

0

起

死

心

0

至

C

0

是六铂

元 第 己元

扭

道 何 也 0 0 得 0 聞 住 羅 但 天 性 宫 其 鉄 誠 之 0 頂 而 0 當 不 待 B 0 激 此 遊 九 天 步 米 ດ 0 0 自 即 盡 獲 歷 多 厚 个 般 傳 仙 苦 師 0 惱 煏 0 亦 思 0 歷 古 少 來有 盡 無 如 仙 數 此 子 之 風 0 霜 雖 便 仐 易 0 至 H 者

名度坐 步止十 無方不到 道 向 無 機 心貨 0 其 財 道 oʻ 苦 미 0 難 張 如 ⑪ 嬮 那 禰 易 步 何 行 費 怕 大 爲 渞 0 然 十 步 難 年 何 0 紀 後 傳 更 而 如 0 無 始 看 也 出 E 抛 論 破 後 0 0 老 且 家紅 俟 焉 仙 耶 訪 塵 自 功 谊 0 道 古 圓 深 0 0 吾 出 仙 行 燧 0 道 之 七 師 滿 困 而 窮 有 + 訪 拐 0 0 始 多 云 而 菹 甌 0 得 爲 有 0 切 0 Ø 凡 念 火 如 且 天 呂 洞 時 勞 不 韻 言 會 苦 授 不 祖 寘 怕 矣 敔 四 仙 不 0 焉 然 良 不 0 0 以 後 年 待 而 0 0 星 此 較 遇 生 感 至 等 辰 觀 鍾 而 積 0 之 離 較 只 不 誠 下 偶 怕 削 犖 0 0 貿 嚮 只 五 而 0 0 道 怕 深 之 始 + 結 處 遇 將 念 不 m 不 師 17) 肯 艱 得 大 深 聞 難 道 聞 誠 滇 0

10

道

寸

成障重 難 以 消 分 却 5 0 造 曑 成 徒 100 0 思 不 得 道 叧 Э 初 M 不莫 爐 似 能 循 焉 成少 丹年 O 生 也 塵 生 綠 果 能 等 未 具 1 挺 0 挺 凡 ## 志心 味 氣 未 苦 空 否 0 浩 O 0 Ħ. 道 功味 天 衷 修 甘 未 否 O 自 積 0 這 然 0 邊

指

顧

0

雯

騰

下

矣

0

象然騰 去知阻至 非雕 豁 C 當 舉 常 自 補道 扣 舳 丧 -f 0 0 »C 收 凡 O 本 0 0 0 0 9 願 靈 自 又 B 總 TE 不 機 爐 獨 怕 陽 斂 無 用 日 耍 何 發 存 Ħ 歡 0 視 無 欣 遇 動 家 行 0 0 IJ 道 即 所 此 知 鼓 狥 此 有 不 不 0 道 或 求 亦 舞 難 良 亦 如 頂 0 陽 之 虚 陽 己 旺 亦 無 0 0 0 0 無 因 情 倫 此 寧 非 生 生 Ö 0 覺 即 常 發 所 因 m 眞 捨 端 欲 被 孝 此 即 趾 生 或 生 IF. 道端 陽 矣 收 高 皆 友 氣 不 m 2 0 陽 未 習 至 也 也 氣 生 取 0 0 揚 H1 產 生 義 有 或 成 0 0 引 仙 終 更 叉 矝 外 不 0 0 0 喜 或 有 知 神 儚 候 īm 狐 不 0 無 發 朋 散 游 然如 無 寡 ō 能 矣 只 外 自 棋 友 於 困 有 何 怕 窮 特 得 書 聚 Ī 臣 慮 2 自 談 叉 魯 則 守 百 Э 0 0 0 m 消 顶 形 家 折 牛 + 不 氣 0 來 0 讀 遭 漁 相 動 忽 切 不 石 0 0 0 焉 書 善 契 於 惟 即 餘 椎 e 無 忘 Ó 情 若 見 仑 事 義 姸 耕 如 天 誦 神 是 者 懷 得 蒜 則 讀 頁 C 義 0 洋 舉 從 女 迈 那 夗 m 0 0 0 忽 列 於 A 洋 ilt 0 0 0 0 焉 焉 能 然 詡 做 媥 H 是 陽 此 不 陽 私 詡 又 到 有 順 0 爲 欲 思 生 其 恰 推 禍 氣 O 0

免

11

盡不氣

好

堂

B.

鱌

卷

隨明 明曾時忠之顯於者是 生 乎可時恕 莎子此做兄有 此悅智禮用四知烈火 道 則也之 聽 勿告

> 臾 仅 0 離 緃 使 1173 0 無 机 坤 谷 0 0 其 從 古 即 IH. 歷 此 悟 功 O 业 得 歛 他 0 0 頂 陽 方 本 不 來 光 IE 知 鴎 大色 元 上 0 即 相 不 許 道 0 0 無 111 0 道 滲 歡 無 削 虚 處 漏 欣 虚 鼓而 0 不說 舞 Ħ 歟 然 有 H 機 者 邁 0 示 諸 子 俗 0 亦 之 思 卓 窒 子 0 若 塞 有 0 以 焉 消 此地 世 也 Ċ 者 間 示 0 地 初 O 學故 不 仙 以 可 須仙 0 鑈 12

心其而非在其是 去 前 0 是 役 # 寘 無 生 汨 彼 0 世 竟 志 若 知 修 非 知没 iffi 0 元 榮 不於 不而 Ħ. 積 地 今 0 已 雖 富 修 天 得 雡 幻 知 間 美地 好化 道 反 貴 C 與 Z 也 功 德而 景 抵 0 O 我之 今 名 具 如 直 0 0 0 0 且 身 即 生 在 却 斯 哀 如 轌 0 即 受 世 耶 嬔 不 入 毫 到 頂 金 0 馳 丹 睿 無 用 惟 帝 不 0 不 獨 益 亦 情 甚 知 Ŧ 不 H 消 賤 肯 於 空 焉 將 隆 道 道 不 0 手 思 受 酒 相 歸 而 0 0 O 色 誰 凡 亦 度 E 故 無 返 0 夫 富 刧 未 财 不有 知 還 0 氣 斯 貴知 享 如 反 0 0 言 身 之 之 夫 修此 用 第 知 0 吾 洵勞 以 性 今 有 即 何 多 汉 0 立太則 能 聲 外 F 扎 煩心 不人 有 矣 甚 命 精 色 誣 不 .0 謂 矣 形 人 穖 如 鰰 貨 0 0 0 調 憐 還 諦 何 貧 天 消 利 形 0 0 憫 吾 吾 轌 賤 地 散 爲 色 不 0 思 道 是 萬 務 色 轉 之 師 • 0 眼 獨 滴 B 物 往 到 0 0 享 謂 盗 畜 志 來 積 頭 0 我 類陰 當 怪 何蜀 者 B 來 家 不 今 郡 深 Z 此 有 0 0 不 有 噫心 惟 之 就 也 贏 2 0 0 元 世 氣 拔 空 餘 華 見 惟 C 0 古 度 遲 如 世 耗 者 手 富 9 Ó 此 人 散 0 云 0

果濁則塵依不覺源 大元融党 然 萬 磨 爲 湡 神 小 17 際 厌 身 有 不 0 耳 於 於 仙 折 肼 根 緣 難 難 此 仙 不 是 還 功 道 處 杝 良 0 0 0 萬 淡 事 其 出 已 C 5 Z 患 歷 於 艱 Ŧ 神 不 較 中 歷 0 0 其 斯 明 遂 萬 坎 天 地 仙 熨 0 意 仙 階 利 個 亦 萬 難 種 斋 0 珂 m 難 倍 個 Ŧ 生 C O 0 在 0 0 道 努 矣 那 若 將 邓 加 還是平 0 常 使 潛 不 煋 天 力 大 相 有 道 5 13 我 轉 1 護 况 苟 凡 Ŀ 前 渞 高 0 夫 與 爲 提 世 神 進 乎. 能 難 人 平 我 仙 能 焉 爲 携 由 0 Э 度 0 方 也 不 此 m 0 C O 去 則又以 。難 知 盡 厭 怕 仙 法 潛 亨 大 旣 0 塵世 諸 O 者 屬 會 於 難 得 用 儖 道 叉孰肯 癡 子 忽 0 0 0 0 天 為大幸 世 境况 當 無 此 聾 天 焉 不 即 身 神豈 此 也 怕 此 0 ø 面 O 囘 不 世 格 而 辭 幸 滅 丽 O 不 0 肯捨爾 心 0 與 吾再 都是 矢志 道 菩 不 外 成 生 0 向 之講 何 紛 見 加 仙 С 道 也 論 清 勞 紛 作 恩 不 世 或 今 ∭ 修 0 聞 聖 即 人 有 ٥ 0 < o 他 若 著 草 日 叉 直 0 不 0 求 Z 意 ١٢. 草 誰 縱 平 志 堪 准 IIII 哉 境遇 **今** 遇 求 项 昏 於 轉 1E 0 0 Q 玄 只 刦 無 瞶 道 世 落 法 日 6 所以 如 有 怕 德 不 惟 修 再 者 0 0 Ó 諮 今學 惟 在 得 成 此 生 0 古 填 件 爲 此 即 此 0 0 0

肯

諸

0

猶

無

Ħ 龙 Ħ 鐱 绻 下

0

能

得

道

0

全

體

0

明

者

0

從

吾

道

仙

好

不

道

0

獨

於

生

不

各

焉

0

且

道

以

來

。屢

遭

磨勵

歷

受

風

0

觀

看

還

不

荷

天

之庥。

反遭許多驚恐

。殊

不

知遭

謗

即

0

無

有

絲

半

點

遣

漏

0

m

於

邊

之

學

者

0

此其

遇

爲

何

如

也

0 足

見

鰰

13

惒

如 Ç 而 肆 光 起 始 泥 出 0 矣 īm 此 經 稍有退縮之志 温 番洗 慧雙臻 神 滌 O Ħ 〈之道。 \mathbf{o} O 也 m 吾觀 身 夙 不 軀 根 在 習 爽 於 子 泰 氣 安 矣 的 常 是 Z Ó 又如 鰰 處 順 仙 消 眞 前 品 玉藏 m 寅後 在 O 不 於 於 似 石 Ō 險 中 曲 拖 沈 此 痖 0 艱 粒 水 除 0 者 生 番 Ö 莫 煅 .0

14

必也 耙 須 息我以神 爲 神 爲 流 疾 Z 無 要 白 下 眞 氣 O O 神 神 化 手 性 氣 水 寘 他 有 神 也 清 爲 而 0 0 0 0 叉 有 此 只 凡 妄 有 火 爲 0 3 0 - 0 情 是 思 氣 火 白 直 富 性 悐 有 穴 變 爲 0 0 不 Ż 却 熱 貫 直 打 方 月 頂 0 0 爲 學 氣 っ兩念交 灼 處 而 坐 凡 者 先天 已 火 性 0 c 0 Q 0 不 欲 而 身 0 b 仙 者 水 制 除 後 純 O 火 不 是 爲 神那 而 0 成 出 歸 則 隨 真 有 Q 就 胎 火 其 性 順 車 根 方 火 0 何在 成 所 無 爲 性 長 復 0 猶 短 不 任 思 0 矣 消 之 消 其 見 不 無 0 不 就 竅 滅 息 知 消 慮 小, 元 O 此 0 初 也 爲 15 其 神 停 中 0 0 0 が 此 安 Ž 地 不 0 下 再 0 其 水 即 去 然 故 性 識 発 a 情 何 凝 間 漫 修 内 自 煉 事 0 0 性 然 在 渖 無 在 丹 物 炤 不 血 開 即 者 後 之 歸 0 0 火 法 慢 應 道 火 蚦 宿 C 0 0 閣 也 慢 第 有 扣 0 C 之 此 的 不 હ 0 0 **o** . 然性 順 知 掛 神 在 वि 濫 其 化 時 群 其 凝 神 0 0 情 自 有 法 煩 胎 於 凡 神 0 息 然 匘 如 此 氣 0 0 火。 叉 因 此 何 而 0 0 0 0

亦

虚

而

無

窗

批

C

惟

我

神

O

天

抻

清

和

氣

0

自

相

投

0

之

Ç

0

Ħ

0

以

地

化

0

0

繭

測

者

即

此

息

之

虚

0

党

鉛

銤

怣

死生未入员 亦本生坐性 妄無我時貨 死生觀作命

IJ 無 賦 之 虚 修 氣 能 子水 0 1, 0 即 繼 極 亦 矣 而 之 喇 勉 С 0 聚 即 虚 即 肌 性 下 取 0 \mathbf{o} 此 手 者 膚 未 惟 7 無 m 神 ၁ 品 外 此 凝 仙 生 能 興 元 而 O 0 1-為 造 無 來 氣 以 詶 己 沂 亷 C 以 前 非 太 不 肼 牛 不 0 0 Im > 要 人 懸 华 為 則 所 虚 急 爲 降 耙 以 於 平 團 身 但 勈 煉 者 務 0 0 O 丹 調 躁 虚 收始 貴 彻 非 天 仙 0 矣 息 急 虚 抽 凝 本 平 囘 ٠Q 之 即 吾 則 神 令 性 丰 宮 作 Im 0 頂 Ç 氣 氣 成 勻 命 和 未 調 命 帥 亦 息 矣 虚 也 連 生 爲 明 仙 9 ٠, 0 0 行 釜 此 倘 我 虚 惟 扣 小 小 作 0 0 志 身 無 使 聖 即 能 見 生 0 0 0 有 欲之 蓋 自 凝 性 眞 0 動 和 其 神精 根 性 則 之 助 性 有 煉 肼 真 凝 復 真 爲 生 0 不 0 0 0 0 命 即 聚 褯 命 息 凝 後 切 即 番 神 0 我 役 勿 爲 疾 不 0 0 0 O 調 散 團 與 生 則 氣 夫 混 根 不 C 以 虚 先 天 質 大 氣 O Ċ 0 0 散 藥 天 以 後 地 圳 m 則 逐 Z m 0 C 妄 使 爲 放 我 拘 用 鬼 則 遊 得 我 1 遊 1, 天 神物 Q 0 C 之 造 情 合 地 放 思 即 不 神 0 0 虚 Z 消 氣 命 듖 欲 性 則 於 物 而 之 息 不 命 想 耗 刑 内 域 此 0 0 蔽 即 迭 先 业 本 殆 同 Im 0 衝 0 O 出 蠢 亦 太 本 天 扣 成 臟 0 0 蓋 恩 Z 歸 來 源 入無 性 和 腑 0 0 0 0

安此愛

天

O

t

机

他

一亦

0

0 C

子者 諸 量無 理 0 神 0 О 0 遇 知 自 身 侣 俱 可 於 扣 依 0 厦 世 備 意 覺 景 凝 穆 爲 圓 0 0 0 明 曲 1, 削 地 右 m Z 元 則 光 0 0 天 Ш 神 得 如 息 所 明 神 圓 萬 平. 元 貓 自 這 與 煉 以 洞 0 0 Э 0 車 此 要 意 性 甚 氣 遊 個 載 水 朗 隨 達 兼 兒 怪 皆 眞 捕 於 性 眩件 方 所 v 也 虚 流 以 風 太 則 做 ۱<u>۲</u>/ 0 只 O 0 0 能 行 虚 性 方 覺 理 未 有 m 0 0 0 所 不 即 化於 0 不 不 中 丹 0 兎 過 明 表 有 以 活 眞 畄 則 也 Z 涵 形 身 性 統 動 潑 浩 不 **逢** 性 酾 C) 0 0 學 矣 萬 靜 内 小 發 敎 義 點 始 不 浩 鷹 能 之 者 拘 象 見 命 Ċ 0 蕩 神 0 0 是 無 但 功 헚 蕩 凝 0 下 0 内 0 息 0 手 此 焉 似 17/ 亦 伏 知 廉 包 丽 0 0 之初 性 無 無 耳 游 自 1/7 無 云 0 何 顧 **渾浩流轉** 極 有 未 龍 斯 身之鉛汞 以 明 斯 識 0 諟 然 必必 高 叉 得 矣 休 在 事 明 無 县 0 聞 見 息 來 人 Z 明 知 0 0 要先將此心放得活活潑 不許外 1 惟 測 性 但 也 身 廣 古 矣 0 0 内 0 爲 所 出 大 虚 0 云 所 > 0 0 þ 似 盤旋清空 叉 及觸 性 以 先 謂 m 則 0 0 有 O 遊 盜 務 功 神 觀 靈 云 內 有 如 靜 到 天 想 玩 妙 物 0 0 判 無 自 地之元陽 靈 無 誅 此 性 則 0 0 IIII 不 健 爲 然 見 0 無 爲 窮 出 動 JE 0 則 中 我於 元 者 命 主 明 口 元 0 0 Ó E 感 氣 欲 隨 功 神 此 丽 0 0 0 此 自 即 莫 則 内 感 想 明 性 純 O 0 0 性 守 旣 能 易 應 貪 則 0 落之心則 0 0 通

非外 心妄

玄此

融節

詳

我來至 本之理 純內我不 亦功**文**設 不也祖不 已在之知

囘綠 而本 所 此不於 静 故 自 用 煉 死 0 然 念 虚 知 道 經 自 功 如 坐 미 O 之息 寂 造 輪 所 心 面 後 升 靈 如 動 0 於 頭 耳 自 炤 必 覺 才 妙 詗 Ħ 0 體 奲 先 有 如 如 運 種 0 机 0 0) J 31 果 亦 即 牢 此 渾) ٥ 0 0 J 手 能 起 1 拴 從 淪 fL eni eni 友 亦 涵 動 0 炤 此 養 常 1 淪 意 眞 知 띪 念 17) C 之 愈 又 操 自 也 馬 萬 於 由 0 С 久 常 1 無 湟 勝 念 不 小小 0 燥所 緊鎖 修 如 Ŵ 無 存。 思 0 醉之夫 是 持 紛 來 1 中 自 神 其 無 册 前 水 造 11/2 無 復 通 慮 C 便 在 110 不 0 稍 易 B 造 到 猿 持 愈紛 無 0 0 v 0 放逸。遇 孔 雖 指 无 若 所 化 天 是 個 此 0) 迷睡 點 烹 思 月 境 妄 H 則 决 • 何 愈亂 Ö 德 盛 煉 E 應 縱 道 也 憰 0 0 ٠_٠ 夫豈 路 魔 有 後 萬 匆 配 之 可 幻 0 0 0 O 0 0 傍 盖 封 匆 我 乾 端 成 想 無 見 m 不 時 易 坤 念 也 古 學 欲 玄 退 世 所 0 0 O C 思慮 溫 易 憶 錫 亦 念 m 起 做 0 O 止 受 修 養 斯 現 己 眞 豈 小 出 外 0 0 地 息 乾 辱 養 矣 矣 要 在 動 動 小 O ٥ 0 端 乾 不 也 多 主 般 不 0 0 O 碗凉水 0 爲 過 亦是 時 矣 夫 辭 即 淨 只 平 怪 非 0 0 之奈 自 女 怕 淨 由 否 r, 0 O 0 關 惟支 爲 成 物 則 道 忽 0 何 然 必 感 之 即 關 念 須 來 煩 不 0 竅 擾 心 而 須 0 * 操 頭 動 定 所 知 佀 念 其 元 動 0 Q 是吾 定 仙 德 1 把 能 以 生 所 如 0 0 0 0 以 氣 非 生 萬 ò 而 關 0 0

至

慢

無

0

雖

人

靜

將

九

堂

語

0

判如不為 境點者 覺鶴 生 虚 者 耳 臞 猛 c 0 是與 以 然 扣 子 Mi 滅 0 試 此 龘 复 С 是 +11 思 知 有 驚 ブレ 几 變 知 心 人 113 體 呼 虚 紛 體 畑 醒 北 魁 H -[1] Ŧ. O 時 知 實 始 有 不 0 FA 분 自 祀 知 旬 音 萬 時 女 4 不 起 境 應 調 滅 子 昏 e 萬 哉 帯 皆 洣 办 境 竅 應 洣 生 0 0 直 نو 小 璛 只 0 5 Ĥ 滅 將 來 怕 呼 眞 雜 若 塲 有 7 即 妾 111 出 動 元 應 紫 呼 가 0 辎 4--擾 體 知 卽 應 與 O, 0 覺 是 眞 應 俱此 0 0 憑 思 紛 誰 即 几 0 愛 起 剖 空 眞 隨 0 時 產 提 雖 時關 露 元 纏 出 顯 皆 毅 0 是 1/2 與 有 氮 0 也 口 看 知 亦 但昔 À 看 此 万 若 不 心知 非南 0 空 世 不此 追 主 感極 與 善 1 動 又 0 仙 境 翁 割 以 無 不 其

近善 會 o

是

0

其

在

靜

極

IÍI

動

C

動

極

Ш

靜

Z

間

平

O

謂

動

無

端

0

女

關

办

無

端

0

學

者

区間

II.

相

當

闘

寂

1

時

忽

有

呼

其

名

猛

然

應

 $\hat{}$

即

女

矣

0

後

0

陰

爲

兩

儀

叉

非

關

#11

40

女

關

苍

0

極

枫

分

兩

儀

時

也

0

動

不

是

o

舒

亦

劉

斯

無

以

爲

造

道

本

耳

0

總

之

11

竅

只

此

息

頃

0

以

前

不

是

Q

以

後

不

是

0

其

來 始 閱 所 批 傳 0 ^ 無 苔 舑 0 遊 大 H 0 太 11/1 都 人 虚 是 昧 只 1 5 知 沙市 不 贅 觀 知 乘 吾 虚 本 法 單 竅 0 2 不 生 嗣 0 Bi 知 售 須 去 以 從 間 虚 靜) 虚 定 都 台 Z 虚 從 中 物 1/2 紐 坎 0 lm 1/2 中 體 亦 抉 第 明 貼 性 出 知 7 1/2 見 方 0 馳 無 有 0 隨 於 半 會 带 悟 旬 揺 爲 佴 0 在 語 不 不 然 虚 扣 0 恐 不 0 0 待 信 下

绺

育

堂

鯀

醁

應

以

指

與

俱

峙不最

合均忌

堂

部

鋖

同

極

時神 旋間火正一息意本 之一 雕氣 知 邊 烟 周 爲 氣 0) 0 身 番 雲 趣 息 耐 0 0 0 纔 苦 故 机 J) É 瀌 所 17 有 0 0 陽 算 ۱٦٠ 爽 從 天 矣 0 欲 若 以 快 者 造 中 如 得 不 0 a 0 0 O 障 不 1 不 眞 不 化 ς, 0 有 IIII 亦 滥 陽 萬 力 者 行 於 則 0 生 亦 旣 不 物 m 此 其 步 生 其 示 O 0 般 眞 極 制 煉 如 到 我 中 11 пп 而 0 虚 實受 飛 虚 無 17) 至 即 不 0 0 0 7 0 樂 般 Z 其 不 止 以 丽 中 m m 0 0 夫 道 虚 用 1 顏 無 融 直 0 0 0 初 斷 而 色 無 意 m 0 4 쯾 宵 ů 不 無 窐 夫 他 光 容 叉 H 春 粱) 欲 也 耀 意 萬 如 有 如用 17 取 虚 之 Ź 焉 此 物 功 不 此 有 0 0 0 0 皆 忘 其 11 傾 切 生 無 m 0 圓 0 傷 m 能 定 樂 烹 JF. 無 O 於 亦 非 明 0 0 媊 要 顯 陽 觀 蓋 是 勢 陽 存 煉 洞 如 本 C Z 利 識 誠 É 實 經 此 0 皆 化 者 虚 靜 机 以 場 虚 云 車 0 欲 制 0 0 太 靈 者 虚 座 立 春 字 12 0 0 浴 真 生 之 和 花 惟 15) 洞 生 限以 0 0 e 溫 體 達 學 能 道 在 妙 神虛 亦 生 m 0 0 础 目 心 虚 如 者 涌 0 C 0 0 之。 造 Z 方 也 驗 在 隨 萬 此 者 0 U 醸 緣 浮 實 則 太 到 有 内 O 0 0 0 雲 淮 但 第 Z 有 此 即 以 恐 如 無 • 0 其 應 境 要 障 中 心 步 願 0 皆 以 其 天 喳 雖 正 無 能 刻 生 宿 0 0 地 0 才 此 疾 有 擾 機 小小 具 外 虚 中 於 0 0 0 初 毫 陽 悉 之 處 齊 開 矡 萬 不 0

無得

事即字枉

校

止

2

其

成

直

聖

0

म

必

者

Z

此

訣

天

授

功

0

O

越

規

1

0

以

來

o

楽 育 * 無 銯

+

制 者 0 0 桂 固 須 從 0 此 愆 其 定 度 關 0 則 籔 神 氣 0 常 成 動 採 片 心 取 0 0 頂 失 機 常 其 在時 目 O 前 進 退 0 自 火 符 天 0 不 湋

繁 模成功 極 虚物亦不 法 0 渞 也仙 忿 于 杏 無 事 須但即 身 任 之 造 此 盡 之 玄 外 酒 0 0 J 0 關 則 化 物 神無 得 變 從 仙 色 等 Ž 財 此 聞 猶 形 家 0 0 紛 0 ٠, 德並 中 皆 斯 氣 得 未 無 所 竅 篳 0 也 若 亦 聞 是 虚 有 會 彭 0 0 C 0 so 蓋以 大 此 乾 名 與 出 渖 身 與 有 此 0 訣 牽 幸 外 虚 立 虚 坤 不 來 17 合 Ż 切 毫 于 可 而 ifo 直 0 0 0 徳事 只算 此 物 m 捉 務 退 富 染 靈 與 是 物 摸 令 者 着 太 0 0 實 在 大 之 當 功成 乾 騒 事 Ž 虚 A 。是色是空 0 丹可 內 也 點 淫 乾 不 算 E 同 6 得 物 第 不 淨 體 而 不 0 0 Ç 成矣。 生 庑 1 得 適 淨 非 何 ၁ 0 死 關 毫 毫 爲 希 0 0 自 0 慈 我 他 染 能 才 有 平 ٥ O 在 不 難 Z 悲 害 抵 如 得 着 鎣 無 ľ 緣 道 鑂 才 於 生 濟 不 不 爲 如 智擬 修 世 倒 光 聞 得 丢 種 死 0 0 子 煉 逍 詇 孔 輪 聘 議 獨 0 0 0 • 0 卽 脫 後 子 迥 明 遙 П 0 ၁ 耀 不 0 以 就 盡 惟 功 快 使 輸 0 H 0 O 0 爲 吾 性 所 養 迴滿 纖 不 詗 0 立 朝 惟 師 民 立 爲 以 脫 仙 芥 Y ٥ 聞 命 爲 父 功 干 虚 塵 子 微 我 億 田 無 加 渞 切 根 塵 0 0 0 0 立 之 + 堪 無 萬 夕 -Q 文 德 自 0 0 年 若 德 章 染 死 此 T 氣 夫 呂 の立言っ 技 以 欲 而 不 वि 沙 0 0 且 矣 世 界 息 宰 想 壤 杇 本

之

c

Ħ

堂

Ť

鋑

0

0

故亦之

名心 1

容薄即 虧法器 0 0 11/2 又不 易 難 0 使 0 况由簣 不 消傳 不 0 自 加 日 皆 神 0 授 聞 0 豈 古 與 功 曲 親 可 Ċ, 神天 不 放 見 0 -法 切 聖 可不 餘 也 能 Ö 腿 ی 惜前然 年消 0 0 有 藏 不 斷 否 後 淮 辛 受 0 肼 退 0 爾 則 無 得 苦 得 0 不 0 不 等 不難 語 発 此 側 0 死矣 從 歷 訣 惟 恢 Ħ 0 爾 試 此 0 無 鬼却 Ó 者 不 以 加以 就 \$ 諸 阳 Ħ. 0 說 氣 艱 功對 亚 滯 削 數陰 我 想 是 0 AL) 0 0 鷺 之 不 在 靈 + 有 私 0 命 過 捫 餘 口 在 道 10 0 以 百 德 心 年 無 故 0 自 延 尙 Ē H H 辩 仙 用 古 年 之 問 且 根 仙 봻 夜 0 0 久 難 繫 然 者 云 0 0 0 其 傲然 後 懷 也 瓮 0 0 得 亦 即 何 此神 0 0 0 主 可心 何 聞 爾 道 都 仙 Z 築 况 哉 等 爲 0 至 不 在 基 且 凡 此 旣神 在 0 天 道 民 爲 以 間 平 消 0 0 哉 妙 而 山 爲 此 0 0 0 其 非 訣 我 九 0 仐 0 甋 爾 我 命仞幸 藏 不 0 等 莫 可由 聞 道 君 傳 傳 0 既必我功正法

相大 也 日 不神太聞 知 0 0 = 空此 其 Z 宰 訣 有 爲 所 其 氣 其 0 Ü 莫 如 物 中 0 0 不并 此 生 大 0 宏 貳不復生 團 0 所 有不 知 瘟 以 钏 爲 流 趕 生 其空 行 0 化 直 緊 Ž 生 0 將 不 物祇 氣 至 億 測 不自 基 J 口 連 萬 築 順 用 成 其 Æ 0 化 夫 氣於 M. 0 無 所 長 化外不 謂流 窮 滅 牛 0 者 物行 0 m 可 悠 者 回 必 太 0 0 空 非 久 何 盈 矣 渾 虚 果 無 0 寂疆 無 消渾空 極長淪 然 拟 m 淪 0 m 不 0 叉 動 典 太 實 O F 極時 初 扣 偕 中 \supset 不 0 C 中 太行 知 個 極 之 有 有 常神至 太 本 空 無 誠 m 0 0

之抉

真發

迻

0

0

批

0

0

曊 者 乎有水一空 通 0 氣 有 0 竅 空 之 往 同 斷 混 氣 氣 0 0 何 0 0 0 意 無 續 私 妙 來 機 以 原 0 0 0 并冷 直 能 實 始 獨 性 0 不 0 欲 自 湖 0 終 於 在 為 有 不 不 渾 B 扣 神 起 冰 物 淪 生 由 知 生 m m 0 0 0 有 以 吾 欲 冥 且 遂 而 II 0 磅 死 O O 叉以 空 彼 神 通 身 氣 不 所 礴 太 0 此 靜 合 虚 以 空 頂 加 寒 0 0 9 0 所 其 其 湿 如 物 不 加 不 0 0 0 以 恍 此 合 岳 炉 欲識 得 直 m 0 之不 寓 與 恍 陽 空 涩 與 滅 0 ŀ. • 0 平 團 妙 太 氣 恬 乘 知 同 在 寂 涩 0 無 行 入 其 空 於 沛 成 而 物 0 0 之 於 神 之 情 聲 爲 如 沌 C 不 0 空 泉 空 孩 偽 而 無 無 0 Z 之 之 乎. 同 何 而 臭 太 0 不 0 0 氣 感 所 空 相 而 有 神 0 0 0 功 似 以 而 持 無 初 0 0 O 憧 受 不鄉血焉 故 冥 所 修 H 生 0 氣 憧 長 生 有 以 至 自 滅 何 0 0 此 流 也 地 清 往 之 與 也 O 知 也 物 m 來 欲 初 實 也 牛 0 ٥ O 虚 打 2 無 0 迨 若 滅 而 玄 成 感 地 C Ċ 0 其 不靈 籍 朋 惟 朗 氣 哉 氣 太 眞 不 0 從 主 空 申 生 成 中 踼 同 5 不 平 夫 也 境 爾 宰 不 人 有 直 0 造 滅 氣 地 霾 知 思 亦 生 0 O 1 0 吾 若 神 化 此 有 而 太 滅 何 0 0 0 是 神 後 空 婕 兩 齫 神時 前 0 5 IJ 0 以 之 出 呼 沾 小 知 流 相 云 0 0 不空 玄 與 吸 人 識 所空 行 和 0 知似關太心 B 生 本

22

좖

经

是形未動採 後已象之之 天象若未於 即己形初

行有 丽 後

天授即

大純道 道粹院

生

此

0

尙

到

0

無

0

實

0

生

等

數

息

之

法

O

收

敛

志

0

平

居

23

0 還

要

家

歸

抽

0

是

Щ

持

的

0

不

致

先所

0 他

如

於

内

0

行

火

候

於

不

動

之

中

0

此

火

藥

合

進進

物

哉

C

生

思

之

0

火

是

火

0

樂是

藥

0

進

是

進

Ċ

是

採

0

法

٥.

是

如

0

有

炭

。 亦

只

温

溫

爐

內

而

己

c

成

有

用

中

加以

炭

火。

則

火

雄

而

金

不

Ç

若

但

加

不採

0

而

加

以柴

炭

也

藥

>

猶

鐵

匠

之

風

0

m

壯

旺

下

亢

Ō

中

舉

氣

前

0

生

等

若

未

然

0

見

陽

勃

發

G

凝

注

0

而

不

用

後

天

呼

吸

0

散而呼 炭 抽吾 以 神 火 動 再 漫 爲 也 句。 裹 之 喩 志 2 0 0 身 批 也 而 不 手 陽 0 0 o O 0 夫 中 升 而 動 旧 淮 徂 降 無 樂 火 抽抽 止歸 用 生 0 於 動 其 宿 外 O 其 包 時 風 猶 其 Ŋ. 箱 箱。 鉄 所 歋 裹 0 厅 即 吸 7 0 \overline{C} 而 縱 升 岩 將 惟 Ó 爐 有 爐 以 但

即 降 是 還

薬

ø

進

火

是

淮

火

0

藥

藥

0

不

p

0

M

神

不

凝

鼎

0

則

雖

頂

機

勃

發

0

必

神

Ü

於

鼎

C

是

進

火

C

外

0

O

順

机 0 是

O 天 原 ø 不

淮 火 0 0 哉 0 求

而

0

0

吾

細

細

言

C

夫

進

0

食 譌 佬 椝

掇

坱

談

斾

火

須

用

O

藥

藥

地

J

兀

氣

μ

0

須

Ħ.

Ō

樂

育

堂

豁

鋖

糮

若 焉 吸 氣 亦 不耳 用 月 冲不 不 0 0 凡 者 動 外 m 口 不 然 火 小 批 0 内 0 寶 無 0 化 不 O 安 或 生 眞 神 他 0 陽 閉 也 之 意 氣 寒 窮 0 向 若 其 太 TÍTI 兀 O 發 是 火 此 旺 自 不 散 1[] 家 涌 不 0) 至 身 是 將 安 以 0 意 眞 於 用 氣 15 和 養 思 河 陽 潛 之 體 打 車 **'** 5 認 緊 息 深) 初 際 使 當 到 淵 調 動 0 之 恰 即 其 連 C 0 0 是 用 亦 好 Ė 自 用 提 處 有 化 自 游 Ÿāſ 守 此 掇 車 C m m 氣 行 規 後 色 已 之 行 小息 持 中 व 身 耳 法 剧 中 到 ر 0 O 陰 生 極 此 天 中 此 何 即 謂 之 當 氣 伍 狀 頂 凝 打 生 法 眞 华 \Box 滯 坐 人 0 0 時 元 0 瀰 0 兀 無 火 火 法 牛 其 時 0 覺 其 當 此 神 0 躁 用 用 古 有 自 氣 云呼 自 躁 氣而 0

己亡而後充力丹 妄 挽 人 不得 度 於 天 19 牛 寸. म 妣 造 6 天 天 C П 扣 重 慟 化 地 之 之 哉 氣 Ħ 0 0 勢 憂 汚 天 地 不 0 0 扣 古 爲 將 0 o 有 今 萬 自 0 不 能 物 家 0 苦 7 有 為 大 性 0 聲 樂 靈 即 以 中 命 疾 此 身 修 0 0 苦 呼 堂 成 提 身 堂 撕 孙 c 0 0 豈 唤 終 命 爲 言 1 斯 生 爲 不 理 樂 人 軀 陰 0 0 0 倛 陽 夢 喚 平. m 0 醒 中 鼓 不 被 不 S 鎕 所 肯 能 鬼 無 意 夢 作神 打 如 0 破 持 # 拘 天 Ö C 爲 愁 渞 俾 主 滯 圳 耳 之 城 張 陶 В 0 Ö 獨 鎔 自 無 世 非 0 0 常 以 訟 跳 修 ^ 0 莫 瀟 民 性 出 爲 何 小 命 洒 訊 洣 氣 覾 海 化 自 旋 m Н 0 麒 者 F 獨 所 如 不 0 闢 噫 乾 悟 移 C) 0 夫 隨 各 乾 坤 0

皆坤

0

誠在

住後徐周如心 伺不不夫息 行前线瓣鞘 同不不並顧

鉛 無神為神 表 用 協 0 0 兀 0 抽 以 騒 無 故 任 0 0 0 無 斯 擾 意 良 出 0 不 是 不 否 陰 慮 為 O m 女 ĬΪ 寧 調 則 先 汞 矣 可 入 火 融 息 鐵 中 神 有 O 0 0 0 扡 4 若 使 修 融 何 形 須 神 七刀 0 0 0 O 0 謂 氣 調 有 火 近 O 加 風 返 息 真 日 頂 0 **#**11 息 息 炎 無 認 而 斷 粗 蒸 0 0 自 Ö 乾 細 皆 炎 息 有 無 0 眞 m C 如 呔 Ā 息 性 即 按 知 有 此 不 0 用 0 抑 o 嘘 火 凝 之 未 後 火 寒 功 0 於 मि 至細 Uh 與火 不 田 担 神 神 0 0 0 夘 或 Ż 修 須 凡 暖 此 成 0 ં 則開 忽焉 息 文 眞 為 不 O $\hat{}$ 遭 或 思 如 火 頂 不 第 0 0 之神 C 包 揚 淮 而 胂 浮 0 不虚之元 生 務 神 Ī 。修煉家 揚 出 亵 種 起 神 而 溮 O m 0 火 外 沓 蚁 按 0 0 o Ö 0 O 則 旋 面 然 無 火 使 焉 神 轉 眞 息 浴 得 0 O 欲採元 能 0 Ž 外不 息 傷 。 非 不 往 斂 r[1 而 ٠0 Ė 息 滅 身 寪 間 或 有 來 呼 0 0 致 者是 皃 採 認 溫 粗 吸 迭 神 0 O o 氣以 無 爲 有焰 得 方 運 養 令 均 眞 天元 細 匀 有 神 頂 O 0 0 尸 身 雖 何 神 形 可 眞 0 • m 0 0 凡精 息 謂 作 非 息 鰰 翠 無 Э 0 П 火 吾 斯 以 丰 有 不 重 火 渦 0 加 Ü 欲 能 全 嶌 知 神 張 不 成 命 μJ 不 业 不 0 渾 之 升 燒 法 測 神 及 0 有 0 0 眞 0

堂 銼 寋 阴

道

で数

將

妼

有

形

之凡

火

與

先

眞

火

0

並

0

庶

應

0

如

仰

如

何

初

人

0

時

O

矣

0

樂

育

堂

語

鲦

朱:

身 火 採 之 0 風 火 頃刻 妄 0 寒 此 煉 0 非 暑 iffi 即 0 熠 即 先 無 消 天 0 放 外 滅之 復 形 邊 神 用 呼 C 0 後 此 火 吸 此 天 無 П 凡 0 觀未 火 形 之 其 經 火 0 火 微 燃 頭 C 丹 交 點 丹 0 煅 者 田 \mathbf{H} 0 煉 願 外 中 0 之 悠 採 此 諸 揚 此 子 呼 县 閒 吸 神 活 是 涾 時 火 潑 也 打 胂 0 火 幽 坐 III 0 燭 以 霾 0 0 未 用 未 0 此 萬 燃 1/ Im 年 7 劃 有 金 然 丹 形 不 時 可之核 C 火 油 物 成 O 若 矣 中 0 0 袪 採 猶 亦 凡 自 燭

楊長諸 力 坐 務 子 得 云 Thi 坐 0 \circ 自 始 必 番 則 沂 0 0 雖 槍 要 煩 在 真 B 惱 將 精 靜 焉 氣 有 下 思 馬 叉 眞 未 神 蒼 不 式 失 有 鰰 尤 0 Ö 0 0 久 免 爲 法 元 0 c 耐 得 艘 如 坐 氣 眞 身 O 非 必 此 另 神 陋 就 0 造 歸 來 有 行 收 養 榻 未 色 以 禪 得 打 壯 身 者 特 道 靜 戦 1-0 0 0 洵 安 尋 大 0 0 此等 能 任 定 完 出 不 足 盪 道 誣 足 爲 0 語 開 沂 百 机 昭 性 加 0 自 H 高 雲 次 此 出 0 , 霧 然 明 切 來 打 0 非 \equiv 廣 過 眞 坐 坐 C 0 曲 獨 第 有 丰 機 大 0 來 0 之 Ĩ. 在 見 n 未 益 抱 似 靑 不 0 \equiv 大 哉 天 初 能 做 0 0 凡 若 知 不 Fi. 0 門 須 打 從 真 B 也 。見 今 O 守 機 坐 不 0 後 吾 未 散 初 m 0 0 去 到 自 但耐 師 不 0 欲 存 教心 否 敎 坐 0 逮 則 存 諸 圓 Q 間 零坐 忽. 子 理 己 行 不 靜 費

0

O

與

O

與

俱

0

頂

有

不

容

刻

者

0

况

晚

0

B

月

無

毟

能追

0

刻

難

緩

0

刨

至

下

榻

0

却

無

急

切

Ż

事

0

皆

由

識

神

為

主

0

Щ

兀

神

救

息

0

自

m

쓰

鎚

故

耳

0

吾

勸

諸

0

須

於

不

關

要

0

槪

開

。先

行

自

Ħ

勉

這

此

塵

情

•

是

虚

假

文

0

堪

留

懋

Ç

惟

此

道

力

是

我

終

身

所

傗

靠

再

因

後

悔

0

何

及

平

O

茲

宏

開

(

傳

自

有

0

不

爭

脯

鞭

0

귁.

陰

O

如

此

看

破

0

##

慮

0

是

就

坐

0

回

水

府

求

0

升

氣

0

П

鼻

軸

光

0

宮

0

絲

外

出

0

蘊

0

焕

發

0

0

吾

0

0

耀

欲

0

無清來 0 神 如 存 0 者 不 ο, 而 坐 存 1 知 1/2 逢 彩 不 未 不 低 0 知 自 放 不 頣 德 0 O 分 知 1 諸 \mathbf{F} 0 0 坐 Q 因 如 此 盼 知 子 0 不 意 得 氣 致 m c 打 惹 機 벬 収 0 1111 動 欲 自 斂 中 111) 不 伙 後 知 攪 下 初 胂 0 榻 天 擾 行 運 失 非 0 動 烏 務 於 惟 也 F 0 楬 凡 是 丹 於 O 不 0 ο, 也 息 鼎 U 於 H 能 則 本 道 攝 行 0 0 0 是 來 提 H 本 以 能 無 坎 於 物 0 未 物 宮 知 平 事 Ħ. 0 下 靜 無 升 眞 榻 段 修 氣 相 Ò 而 忙 時 關 不 擾 原 0 渦 涉 亂 無 知 0 0 先 爲 慌 中 降 安 0 C 得 泥 天 刦 頓 反 0 0 吾 叉 元 死 丸 知 忽 身 慌 貼 神 見 淮 思 死 0 世 慮 執 眞 神 0 0 Im 0 無 眷 識 未 氣 厌 不 以 知 洁 到 後 0 本 有 丰 個 如 浪 就 濫 中 IIII 消 外 持 如 如 坐 引 0 0

崇育 禁語 錄 卷一

十九

眼

0

0

0

其

堂 新 錄

田存家一 者 就 最 用 0 III 身 氣 雖 殖 深 爲 微 儒 此 0 0 Ö 0 0 皆 又 是 事 不 言 必 猶 到 切 稲 散此 目 壯 0 是 得 矣 况 神 妨 靐 不 大 而 亂元 0 0 陰 神 以 丹 车 自 太 氣 無 義 問 者 肥 學 須 0 空 置 能 為 至 無 \blacksquare 先 0 有 性 圓 0 惟 量 心昇 氣 於 即 光 牛 命 生 閑 F 7 發 主 照 連 毫 壯 命 點 學 2 於 担 石 者 頂 0 0 涴 真 用 -班: 在 陽 功 如 -1 0 o 0 目 不 0 0 雲 直 光 意 雖 許 追 故 丸 則 县 者 人能) 不 露 要 古 1 獅 不 基 意 不 後 守 0 有 0 0 消 泥 就 自 屬 不 E 記 者 於 址 天 0 丸陽 等 究 消 若 顧 鋜 身 是 得 \mathbf{H} 無 O 此 歸 W 此 45 直 頂 下. H 0 0 0 0 本 舳 無遍 須 上 H 田 目 顧 賢 陰 則 無 如 擾 神 0 0 常 有 Z 光 圓 渣 九 其 雖 本 神 0 到 何 不 則 滓 光 宫 常 光 111 神 要 高 光 鐰 0 頭 0 諸 収 光 領學 者 泥 來 降 談 2 景 。無 0 0 闊 此丸若 攝 Æ 書 古 所 O 0 0 耳 黄 烱總 陰 沂 是 故 也 不 誻 不 禰 С 如 微 氣 足 能 氣 時 庭 烱 書 不 經 O 侚 0 44 今 道 自 用 微 外 猶 0 不 模 文 榻 0 0 被 若 觀 自 欲 整 燸 I 昧 扣 A 下 標 Ŀ 0 然 雙 照 繪 禓 徹 博 升 0 0 Ō 0 0 O 陰 氣未 吾 未 不 惺 眼 人 未高 切 世 大 書 0 則 氣 発 之 至 惺 目 व 師通 0 有 消精 念 照 專 長 儒 宜 圓 望 所 O 不 性切 0 明 顧 存 夫 骨 諸 炤 蠢 氣 沭 命記 0 0 昨 0 自 人 沉 神 開 不 下 0 丽 0 0 0 然 須 H 故 施 可散 目 爲 其 圳 m 而 會 昔 陽 身 泥 0 唖 推 不 合 Z 雖 氣 者 木 化 傳 於 餘 能 琿 0

常

Г

顧

.0

謂

中

B

0

道學

自在光 中

化始〇彩

伍

**

來

0

庶

幾

近

道

矣

0

難不 经有交交交 耳 知 忘 得人 無 码 0 0 亦 收 以 牛 返 非 專 0 不 開 修 不 能 自 動 身 水 妨 用 死 0 泰 持 0 वि 還 至 火 幼 即 內 提 毛 若 神 0 0 要 竅 周 至 覺 極 樂 氣 攝 不 緩 0 著 處 身 取 晶 尤 此 團 不 0 而 提 ٥ 之 瑩 散 連 0 0 1 要 攝 0 可 此 0 皆 無 終 動 囘 於 及 0 0 0 知 踼 如 外。而 是 宫 肌 矣 外 即 非 稍 知 0 4 氣 滅 玄 茲 從 與 膚 使 無 有 用 0 夜 0 0 不 血 用 用 身 不 太 細 轉 O 0 不 虚 膩 肉 萷 别 用 准 但 0 0 思 眼 忽 收 若 Z 已 得 且 無 此 無 之 事 同 外 然 0 斂 軀 洩 矣。又不可貪 深 未 所 體 H 妙 也 將 間 c 也。 積 法 來 積 到 0 0 0 神 3 0 0 生 化 吾 刦 夫 渾 此 平 功 6 0 滊 0 以 後 不 爲 日 不 只 師 累 O H 攝 此 要死死 知 活活 無 在 守 行 Z 不 神 0 睡 過 其 來 所 不 氣 升 中 至 修 不 神氣之周 潑潑 有 所 免 降 指 起 去 不 派 0 Ł 知 Ŀ 執 疾 在 連 若 點 矣 0 寒 0 0 著 病 於 庶 神 但 7 0 -0 下 0 0 自 以 靈 隨 幾 周 往 糾 氣 爾 0 於 個 前 杳 而 1 纒 神 下 身 來 沉 天 穴 等 所 省 冥 動 運 淸 於 0 0 0 此 有 道 則 光 也 用 度 海 圳 時 陽 蘇 周 迹 存 景 吾 0 底 朗 起 可 0 m 0 氣 亦 認 無 身 己 軟 養 教 立 0 0 0 牛 0 與 爲 霎 尋 玄 快 有 修 陰 頭 0 0 於 0 黃 樂 亦 仙 阴 命 出 電 氣 目 肼 卽 地 光 礙 稍 扎 無 庭 不 昏 間 非 依 0 0 下 流 極 同 化 量 教 吾 疎 0 即 0 0

到

教

ο.

0

蕩

罩 吾 道 獄 重 0 須 切 切 提 撕 0 時 肼 喚 醒 0 俾 此 心 常 在 o 此 性 常 存 O

以

妙

29

虞

用

須

来有益語餘零

功以 虚 0 不 大 而固 身 0 無 物 若 此 至 羅 有 保 精 六 0 o皇 道 而 行 無 明 纔 煉 裕 兀 能 其 闕 清 者 虚 算 良 道 V 裕 0 0 0 塗 生 滙 割 德 氣 主 淨 0 0 C 大 0 0 道 道 丈 曠 非 0 0 愛 氣 謂 不 慈 學 固 夫 刧 無 不 • 凝 然 物 功 明 0 0 C 本 0 常 則 果 自 道 後 O 怕 0 O 是 凝 遙 道 在 能 海 功 O 0 ы 0 11 扎 知 宮 我 頹 幾 不 須 證 Y IMI 0 矣 使 波 尤 煉 中 煉 ተ 後 III 0 是 候 有 有 道 積 仙 O 法 III 0 0 O 能 孔 斯 割 煉 絲 自 0 然 世 果 積 則 分 道 道 O 亦 Ö 塵 雞 也 世 承 而 5 太 0 口 妄 法 渞 矣 口 0 0 0 0 有 知 年 未 蓋 修 身 欢 者 0 0 0 吾 身 念 除 有 不 0 0 斷 容 於 時 C 功 0 O 可 亦 不 道 即 諸 道 隨 求 中 行 成 持 或 焉 道 消 使 法 廣 不 缺 無 ग O 0 0 己 能 賁 修 成 庶 積 也 身 粱 0 0 0 成 有 道 雜 悠 仙 諸 0 成 0 0 O 怨 念 至 以 陰 若 遠 煉 求 隋 爲 因 0 0 m 邪 隲 起 虚 俘 未 0 是 身 自 不 德 0 私 多 初 又 能 ø 0 修 道 悯 树 離 頑 0 0 0 7 亦 吾 思 叧 即 仙 消 道 占 知 P 0 0 不 0 壞 鎔 功 有 無 每 此 在 0 O 不 0 參 其 屫 教 蠢 非 須 煉 U 0 身 不淨 旧 招 神 赶 不 0 0 得 積 道 得 寂 苟 責 色 還 0

爲生必。 如 無 粮 鬼 0 金 颀 金 無以 是 福 天 未 榊 鏠 玉 理 除 地 好 0 0 0 0 受 之零 道 報之 也 亦 0 不 私 念 靚 必 机 0 施 树 此 贊 錢 盡 恩 愛 爲 拯 C 批 焉 念 財 明 生 神 難 濟 者 慕 若 仙 煙 害 0 0 0 0 鑒 糞 由 或 初 c٠ 不 享 勿能 + 察 在 此 爲 0 佄 瓤 # 觀 厭 惠 0 0 0 招 庸 斯 所 悪 事 只 羡 度 爱 難 知 焉 以 其 Æ H 0 借 O 天 其 1 或 U 0 道 於 刧 利 地 肥 矣 鬼 至 頹 拯 0 身 財 做 邸 不 繭 提 0 篆 要 能 亦 • 0 0 0 O 則 拔 而 還 賴 天 於 政 肯 我 操 鹹 俗 鬼 矣 是 扶 無 修 拾 超 天 溿 持 助 亦 心 身 鋫 0 0 亦 Z 必 遬 大 0 C 借 及 成 道 不 以 人 公 世 其 仙 百 低 0 定 之 救 道 爲 般 耳 0 0 賞 下 心 報 仙 保 iF 0 割 之 語 界 為 爲 渡 人 0 享 J) 患 11/2 者 云 0 0 否 平 爲 蓹 不 0 0 0 籫 則 盡 側 溿 民 0 能 哉 若 道 33 私 無 天 念 閒 德 地 心 屢 0

候 天私才 爲 吾 不學 0 0 0 第 真 文 不 嗣 煉 難 0 盘 溫 渞 0 0 財 行 燈 經 掃 字 如 火 除 法 鬼 試 採 C 藥 魔 他 第 า 0 念 且 餘 0 Э O 何 看 牛 涠 不 得 他 奎 非 家 不 0 務 然 重 聖 能 難 今 把 實 營 ifi e 零 把 此 基 落 1111 ᇤ 0 猶 迷 柄 孰 作 不 0 途 未 成 耳 虚 無 不 能 築 耶 冤 打 0 O 若 怨 者 U 0 財 破 今 知 怨 ٥ 0 其 否 作 升 吾 能 成 道 眷 詳 於 年 故 0 Z 栶 継 何 O ۵ 真 此 哉 須 世 施 財 老 看 知 Э 0 得 採 Ħ 良 拾 0 Ł 泊 穿 古 m 田 取 O 唐 精 修 仙 0 有 霮 群 煉 軸 EH: 稫 部 無 動 滾 0 O 収 之 配 悠 健 序 合 取 好 0 0 之 剧 有 作 法 堪 31

浙

知地而可 形 論 熟 在 此 者 O 0 0 添 猶 曲 以 猶 蒸 怕 0 而 0 住 未 炊 煉 仙 O 將 升 此 了 事 較 不 以 能 後 多 坐 細 行 水 基 外 命 沙 神 身 生丹掃 周 行 火 而 臥 而 仙 0 म 煑 旣 成 欲 良 天 於 0 刦 0 天 何 ___ 0 空 譄 時 趣 修 成 到 點 0 鐺 不 處 半 難 候 飯 現 氛 玉 Ö 0 0 G 俱 從 然 H 煉 0 刻 然 0 0 C Q g 用 之 後 云 不 此 生 煉 有 0 $\widetilde{\mathbb{I}}$ 屬 夜 兇 漸 沐 言 即 道 丹 出 奉 0 ग 0 0 浴 得 此 凝 造 意 和 萬 0 知 無 修 斯 行 臨 矣 溫 間 道 性 要 本 耶 萬 神 沙 誠 有 0 0 爐 之士 拌 是 時 斷 蒼 髙 於 0 其 17 0 0 採 所 其 虚 能 t 0 JE 也 基 肼 也 土 頑 藥之 則 2 看 以 矣 所 省 3 0 將 瀌 0 0 ø 0 難 基 吾言 合 學 學 生 察 何 0 0 事。 道 成 壁 氣 以 否 道 不 仙 皈 म Q 動 0 能 築 道 然 于 于 到 不 爲 云 빏 人 0 漠 道 要 是 得 徒 耶 藥 有 成 B 0 Ç 0 常 金 丢 抽 必 修 知 則 年 耶 私 o 0 0 光 此 欲 先 液 封 永 船 否 命 0 0 耶 盡 從 煉 寳 游 固 悟 作 在 個 則 0 爐 淨 所 移 虚 鉛 眞 事 团 處 Ż 0 0 鼎 以 由 以 事 仙 旣 不 處 # 有 云 0 0 0 木 先 天 窟 只 丹 將 物 T 不 牝 町 0 O 0 0 0 從 鼎 理 物 件 再 抽 13 O 流 此 未 細 躯 地 内 心 力 加 0 0 0 取 固 養 若 然 地 添 微 事 行 田 壁 汞 善 後 經 得 無 事 0 5 削 之 做 金打 舉 過 失 丹 圓 眞 則 而 猶 汞 功 明 種 A 煉 液 掃 田 0 0 0

無

如

0

久

夫

實

C

自

煉

非 此 開 而 0 不 採 較 有 至 天 Ç 從 見 此 取 根 如 氣 前 0 即 煉 0 誠 無 來 息 所 煉 内 Ø 1 得 謂 則 若 接 0 鼻胎 不 窟 無 地 不 0 肯 Ź 吾 精 息 軸 見 \mathbf{c} 然後 氣 象。必 亦 起 真 0 0 身 不 氣 綿 即 0 敢 女 赤 0 直 直 私 牝 有 密 神 授 于 門 7. 未 密 0 生 開 座 離 同 0 ¢ 于臍 年 尙 母 下 Q 0 斷 立 華 其 腹 元 0 改 見 Ė 息 自 腹 0 今 元 與 之間 青 圖 老 見 息 焉 焉 後 母 天 0 始 得 同 可 0 0 0 行 聞 此 須從 斯 c 0 用 妙 點 開 諦 功 之 時 元 日 鼻 息 氣 0 T 0 溫 須 之 猛 而 0 10 即 H 氣 般 烈 周 則 夜 人 阜 0 0 0 生 微 寸 行 生 丰 而 龍 功 毅 本 收 出 0 0 成 如 能 得 無 矣 佛 處 此 O 0 0 斂竅 0

動候 义 爲 於 盡此 自 我 殘 辟 何 洩 C 畏 暑 秋 m 0 0 彼 自 至 氣 麒 暑 將 0 於 爲 退 氣 初 時 夏 於 化 能 到 秋 侵 爲 常 其 ٥ 0 存 間 轉 耶 IIII m 也 移 亭 際 動 燄 ၁ 0 氣常 其 収 陽 .0 0 侵之者 諸 。以是思之。則 斂 不 天 子 心哉。蓋靜 得 氣 0 毫 知 不 0 0 有 得 。非暑 無 洩 仍 此 其 無 如 物 餘 太 理 陰 之能 虚 知 介於胸懷 烈 於 0 也 之虚 惟 Ξ 0 0 之 侵也 伏 而 動陽 J. 生 後秋 Ž 9 期 自 死 内 • 0 也。 亦 守 任 不 凉 0 0 他 其 由 興 0 可 獨 我心能靜 焼天 又 天 我 故 之 也 觀 何 灼地 能 虚 同 至 之 如 也 生 動 止 腐 無 O 人有傲天 之竅 良 水 之烈氣 死 o 由 平 天 c 之 如 陽 Ó 0 氣 澄 氣 0 0 八之學。 我 由 浬 未 動 Ė

þ

14 狍 0

個

玄

而

已

0

0

玄牝之

知

0

妄

施

也則其之評

3

養

之丹

0

形

而

。亦不是有

象而

無

形

0

此

中

春優 如實玄 潤綿相化 旨 也 抉在 有 非 爾 0 者 矣 未 氣 惟 他 學 爲 慮 有 0 0 破 0 止 近 収 於 納 除 我 其 人 不 女 初 0 蔛 斂 微 内 日 學 細 時 初 O 0 0 0 是知 夜之 則神 久則覺 於玄 之徙 此 用 心 不 氣 0 0 是 自 玄 功 吾 氣 載 上 爲 で西 際 聞背 即 玄 玄 辨 牝 0 用 隨 大 0 其若 雖氣息能 牝 地 眞 所 氣 O 0 亦 竅之中 若 不論 者 動 正 以 人云。念有 大 0 () 不過於形 父母 支牝 有 說是出玄人牝。是渾渾淪淪 謂 金 0 靜 0 高 從 訊 氣 若 有 也 С 之消息 媾精 與神 無 調 丹 事 有息以 搦 0 0 煉 始則一呼一吸。循覺 無 又 免 Э ` 丹則 色間指出一個實跡。 遷 則更定矣。迨至氣息純 時。一 非 兒 能 事 然 本 毫之不止 未歸 煉 也 在離宮在坎 成 0 Ö 0 0 有藥可採。 處 是知玄 有 以之修煉 至 0 0 點囊光。墮 變處常 無息 何 於 支牝之 此 虚 極 0 亦 。息不 C 至於 宮 之 不 靜 道 0 0 此 時 n [4 篤 入 水 不 可 可悟 粗壯 若 大定大靜之 能 火 遠 時 胞 0 0 ဂ 則 毫 以是 得 定 諸子 胎 矣 O 0 玄 藥 玄牝之門 返 無 氣 如 莫 0 0 内 0 知定 於 成 光 祀 息有 說 久則 工夫 Z 蹤 0 謂 丹 神 直 Ž 命 跡 也 息 候 門 爲 注 己 也 時 0 Q 毫之未 全 玄 Э 其 有 靜 我 下 師 0 0 0 0 立 微 然後 墮 奄 蓋 無 猶 田 神 不 此 進 然 氣 細 之 步 於 在 傳 不 口 0 0 0 的 從 息 能 定 見其 有 見 將 有 頑 0 0 生 之 則 空 以 現 無 神 可 有 0

眞

象

氣

命

0

34

可

少

堂

訊

金其 欲藥 氣。惟 日 舉 也 會 無 0 0 則 此 萃 淸 0 0 功 无 物 0 其 身 凝 生 再 便 内 即 細 0 0 c 能交 團 清 成 坎 מל 須 無 口 不 0 向 過 潤 為 得 H 知 0 水 淮 Ħ 四 會 m 月 平 火 言 火 陽 氣 縝 直 氣 家 以 0 。可 眞陽 鼻 爲 密 坎 陽 生 難 惟 0 0 县 ں 中。 退 Z 藥 人 離 則 Ž 功 以 0 將 身一 自 笑 符 呼 動 產 交 離 交 人 無 離 勘 則 文 世之凡· 合 妼 此 媾 驗 C 真 可 0 0 內之元 尸壳而 沐浴 生矣 身 中 陰 豈 0 測 解 Ó 0 不 0 古云 身 知 無 其 Ħ 方 Ø 齊屏息 此 夫 0 用 鏬 17 識 0 噴 氣。假 0 一支黃 溫 倘 己 學 0 漏 降 得 兩 不 個 0 以 全 以 養 陰 者 蕊 ů 泰 渞 坎 其 之工 陽 外 日 若 0 水 宮 0 中 生 0 0 Λ 然 月 眼 之 未 火电 不 消 須 0 Ç 後頭息 知覺 煆 呼 法 置 交 者 爲 無 非 中 之 息 氣與 煉 吸 以 用 中 陽 O 交 有 蒲 0 0 0 爲之 之神 則 낈 天 自有先天 媾 外 H 0 團 八神皆有 見焉 地 氤 天 之 升 為 吐 前 1 0 0 怎 氣 地 之 盒 之 呼 金 収 0 0 凡火 精 Ė 。胎 斂 無 吸 元 得 英 兩 Ð 焉 突然 氣 神 日 陽 0 0 0 兩 牝 0 0 激之 點 始 月 息 內 之 不 從 時 σ 相 必 生焉 合 打 而 水 會 頂 時心 坎 0 先澄神 而 陽 火 坐 覺 天 讗 有 於 戶 金 0 0 發生 地飛 其 者 動 停 無 英 中 其 0 0 O 元 忽 窮 者 而 各 ---黄 O 圕 0 O O 神 死 是 周 亦 見 别 欲 之 IE 0 0 慮 靈 出 何 陽 身 物知 趣 外 遍 非 付 即 法 0 光 Z 之 而 天 溫 陽 離 行 實 久 म 0 0 0 則 元 已 如有 現 地 養 生

育 堂 語 錄 卷一

藥

0

미

以

軀

除一身

Ż

私

0

以

之爲

丹

0

口

成

就

如

來

法

相

火

o

有

歸

尵

桂

問

之

火

0

此

其

較

也

0

夫

武

火

何

以

用

0

何

用

哉

0

當

其

初

下

時武

煉

Ż

術

0

别

他

妙

O

徂

調

火

候

0

煉

升

有

文

火

0

有

火

0

有

沐

浴

温

養

純

拠

0

此

有

以

古

7

0

意

念

略

轍

O

浦

此

Ž

死

死

執

數

息

0

刻

温

者

0

其

火

也

0

迨

主

神

凝

0

調

Ò

氣

者

略

略

相

交

0

但

未

Э

神

缝

0

未

調

0

神

氣

者

交

U

此

當

稍

念

0

略

打

此

J

即

數

息

之系動辨

所省為其

建除 臨康

天面滑

宰氣航之 用 0 0 Z 是 亦 火 O Ħ 符 勿 右 知 助 安 H 不 0 爐 能 終 勿 0 方 者 立 不 压 是 能 鼎 0 妙 坎 總 呼 成 S 離 之 以 丹 吸 交 玄 烟 o 0, 牝 即 煉 須 O 眞 相 觬 寘 從 陽 交 有 樂 此 現 丹 處 0 J 元 未 用 0 C 有 黄 亦 倒 相 幻 毫 丹 會 O 香 矣 停 調 0 怠 無 而 停 0 之 非 不 胎 心 掃 4日 氣 蠢 無 見 生 0 之 則 陰 以 胎 陰 氣 通 時 息 露 氣 0 0 0 獨 未 則 始 0 以 消 空 露 向 7 安 陽 中 0 有 光 刦 爈 0 炁 設 點 有 延 撒 0

心明風 到水 是 味 豈 鬼 亂 金 回 易 仙 金 也 以 O-J 得 液 成 113 0 0 哉 離 大 J 陽 仙 O 還 不 則 氣 0 0 之 必 陽 得 明 壯 故 曲 慢 景 呂 ٥ 滿 神 象 天 平 慢 者 未 孤 然 道 老 的 B 0 0 稍 積 天 號 去 O 精 仙 猶 靈 純 欲 有 存 累 現 扣 陽 不 誠 念 前 氣 也 0 可 易 謂 未 0 0 0 0 爲 去 足 學 除 所 爲 我 欲 以 見 君 陽 0 陰 尙 純 存 抑 身 誠 陽 不 愼 陰 0 免 獨 扶 吾 相 0 煉 聞 陽 有 华 ŏ 凡 內 者 功 in 古 J 去 塵 至 不 甲 云 0 凡 矣 見 於 陰 7 累 無 存 夫 人 C 有 物 思 陽 也 有 2 生 無 扣 0 Q 外 慮 陰 分 0 要 陰 不 氣 知 候 此 充 未 隋 盛 修 物 步 化 0 惺 成 韓 者 0 則 大 煋 夫 0 0 不 0

語

年

散

如

間

文 可須知 武 用辦也 火 氣 足**還**

至時雖 文 無 0 0 O 然 進 也 斯 極 火 賊 即 停 之 口 0 0 0 氛 0 恐 况 工 至 以 叉 有 火 DU 陽 其 極 0 文 耙 地 心恐其 着 氣 而 武 安 無 O 0 氣 意 上 意 置 火 不 機 升 者 不 人 p 升 乏上 用 退 也 民[·] • 不 0 而 正 0 O 用 野 0 Q 再 生 行 若 反 兵戰 丽 將 氣 者 以 專 民 琿 用 陰 爲 至 安 用 職 0 戰 武 盛 猶 害 溫 物 氣 退火 業 然 阜 收 0 不 膧 0 O 於 故 浴 如 小 雕 窚 c 故 中 卯 沐 不 城 0 雨 0 宫 為 因 即 順 用 用 0 生 上 火 是 0 風 兵 至 停 使 調 威 武 火 0 泥 符 陽 門 至 火 0 О 0 於 丹 丸 也 不 沐 用 謂 不 0 戰 O 雞 就 煆 浴 不 酉 者 0 0 大之 可 有 迨 沐 煉 何 0 泥 浴 爲 不 至 0 一。卯沐 溫 隄 丸 + 如 0 0 養足 是 主 防 戈 此 退 鮮 乖 戈 氣 符 矣 耳 0 叉 是 鼠 攘 0 0 0 0 0 烽 此

I 等胎 此不死 過 等 不 辟 從 用 用 時 火 其 此 0 O 象 是 無 專 是 氣 自 其 火 修 耳 即 然 致 眞 不 0 0 吾 柔於 陰 景 學 師 陽 藥 者 所 0 0 0 謂 溫 無 切 Z 藥 過 勿 m 收 泥 養 此 斂 0 全 象 Ž 團 個 神 執 光 0 0 夫 文 以 出 0 侯 於 落 0 ľ 0 徙 於 天 無 神 非 和 爲 綘 然 AL) 息 無 宫 自 到 兀 0 然 意 坐 0 不 死 0 0 其 此 火 守 而 即 化 實 卯 熟 胎 之心 爲 0 境 酉 意 焉 無 不 冰 0 0 到 浴 期 神 不 不 0 泥 能 至 也 歸 也 丸 而 見 耳 0 昔 也 然 其 爐 意 O 者 此 生 徾 封 0 當 進 謂 退 此 肼 卽 固 此 也 停 其時火訟 生 0 文 0

鉄

0

之

間

也

0

若

非

汝

等

此

0

0

猛

烹急煉

0

不惟金氣

不生

7

反因

凡火熾熱

9

燒竭

一身元精元氣

扣

長。而猶以二分之火應之。則金氣旺而火不不稱。猶之爐火煉鐵。鑛名

復

日

0

自然智慧

開

O

精神大

長

0

否則水

尙

初

潮

0

生未

兆

0

而

輕易道 生 亦 不 及 虚 o 此 還 望生等 志 願矣 Q 肩 大 Œ ٠, 不 稍 推 諉 0 不 辭 况棒。 冥冥 、中自不 **預**汝 也

嫩之藥 吾示 烹急煉 光。下炤 身心自然爽泰。 之火。庶水不泛溢。火不 迹 漫 生 朗 分 O 必待藥 散其神氣 生 以 無 Q 0 求 其 比 回 。惟以微微外呼吸招 0 丹田氣穴之中。 急宜採取 活法 眞 0 O 氣 興 非 此 充 也 流 謂 Ö 景 im 盈 謡 採 動 果 റ 此即 収 到 充 有 有 丹書 。然以吾思 0 勃然滃 藥 盈 星 0 ٥ 灼燒 光點 生 始如 使神 所 初 如 云 運 月上 兆焉 十五 點 此。 然 攝 河 Ó 釆 O 之足 枫 乏 車 初 0 0 非果有 紛 弦 上 漫 娳 0 0 0 而眉 0 飛 的 團 矣 不 然 相 朔月 溫 必. 而 氣 痕 依 0 潮水泛流也。此是比 之 降 之 可見也 點 自 機 古人 拘 新 0 之間 丁火 0 沐 尙 也 微 **徧滿大千**。 0 浴 謂 ó 0 進之退 之象 是 如 0 0 0 0 樂物 下而 朗 陽 生 漸 朗 7 點 Ö 抽 到 若要搬 丹田 然 未 漸 嫩 陽 動 打 普炤 如星光點 壯 Z 添 坐 精 0 中。 喩 水 曲 始 0 0 是 之法 運 水 生 不 0 Q 浩浩 升降 洵 火 而 配 切 之 口 0 溫 點 Ħ 以 始 Q 逮 不 略 0 蒼 即 然 然 用 用 可 Q 0 0 烹 是 是 切 如 其 往 調 分 加 河 不 潮 新 和 來 車 猛 મિ ٥ 0

眼總 世修 以 岡川 用採 工少 0 來 0 0 0 扣 蕎 爲 不 無 卯 功 夫 収 0 0 緷 使 息 患 煌 不 0 西 夫 爐 lín 0 後 莊 陰 淪 明 道 之 酉 定 煉 不 0 0 淪 者 身 上 宜 如 0 0 的 亦 焦 沐 沐 坐 個 潛 太 0 柔 滋 要 消 大 浴 浴 淮 0 0 0 陰 息 返暗 之 者 陽 知 0 0 分水 汚 懦 氣 長 自 0 火 C 所 過 於 而 弱 何 O 真 以 故 柔 者 其 ,不 0 AIL 陽 减 老 防 採 是 愈 中振 物 0 0 懦 量。 必 陰 眞 自 加 平 取 者 è 5 0 0 0 還 其 此 將 陽 爲 陷 也 推 自 眞 0 Þ 過柔 眞 然 增 O 0 要 陽 將 遂 便 氣 爲 Im 剛 知物 以 退 也 本 長 何 不 减 つ 德主 却 陽 也 來 以 汳 0 而 何 入 0 0 岩 則 立 不 者 陰 處 机 Ħ 成 0 . 之。 宜 是假 無 消 Z 陽 午 金 無 0 IIII 哉 論 太 退 陰 以 泵 0 0 0 卯 剛 剛 氣 過 子 求 Im 可 0 0 剛 反 爲 知 少 0 亦 ο, * 俱 氣 沐 太 貿 來 有 在 煉 知 0 0 浴 以 是 其 必 剛 至 愚 個 以作 用 睡 0 者 其 退 神主 將 辨 平。 爏 則 0 皆 數 機 矣 A 折 義 7 0 刦 别 0 0 私 也 下 炤 火 所 至 口 0 0 0 如 愿 慾 當 陰 引 學 然 則 以 兩 0 0 在 以 之 大 無 此 防 憧 而 阳 0 0 象 陽 太 凡 也 憧 至 0

口

觀

0

也

壯

0

大

0

0

虚

中

之

39

無

奈

攝

•

往

不用

道也

0

濟

過

0

細

陽

不

im

陰

不

0

經

所

E Hu

弦

金

八

坳

Ö

得

水

t 1

金

半

者

Ç.

Ŀ

是

陰

陽

調

和

杳

0

0

0

网

不

桐

也

ン

故

官

不

運

0

IIII

陽

氣

猶

未

純

0

陰

氣

Ψ.

息

0

不

4

再

運

時

之火。升之直

上。斯

為

卯

沐

浴

c

從

望

六

之

候

0

漸

漸

長

0

定

靜

2

故

日退陰符

(C)

即

卷

0

則

退

藏

於

者。是其旨矣。

若

如

時

飾

口

爲

沿

心於

淵

。合氣於

漠

以

煉

命

9

U

養

性

0

使

性

之虚

7

至

此

者

J

係於坎。上

华

月

進

爲

陽

0

性

寄

離

0

下

爲

爲

陰

0

定 伏尤 則 知 冥 本 慮 要 此 15 氣 機 天 無 o 末 O 是 包 罡 氣 方 知 極 生 無 0 不 此 是 發 只 寒 違 真 不 主 С 是 Z 氣 潭 IE. 爲 法 也 外 0 0 法 推 外 的 機 旣 後 眼 必 0 0 來 專 也 是 有 至 斗 生 IE 0 之氣 氣 1 猶 Ē 藏 於 差 柄 0 O 吾 度 我 息 傳 進 天 0 O 退 妄 是 志 豕 火 用 再 抽 0 進而 是吾人受 符 於子 Ŧ 事 其 與 行 0 自 人翁 Z H 訣 卯 於 0 |然真 言之。 先 午 月 弊 肼 心。若樂氣 o 是洪濛 Œ 天 為 沐 0 0 氣 若藥 生之 氣 叉 功 浴 息 當 쇾 用 冲 者 如 當當 要 神 春 宷 蔽 初 未 0 0 に生っ 日 E 直 是 判 in 不 生 0 0 萬 坐 先 從 Z 月 行 1 動 不 與天 見 天 初 鎭 不 物 而 0 0 搖 不 外 進 中 行 0 0 點 混 地 庭 似 火 不 至 周 Ö 旁 ر]<u>د</u> 朝 紭 午 沌 起 爲 推 天 O 方 変能 凡 絀 而 ŧ 斗 法 初 辜 以 柄 有 息 元 極 分 T 0 之始 主 已 前 氣 純 虚 0 O 0 0 斯 内 字。 停 能 其 以 陰 O 入 為 然 意 時 謙 不 J 0 m 於 HJ2 FJ2 眞 其 死 伙 思 生 生 0 八丹法云 息 守 天 牽 陽 機 胞 用 時 自 俱 罡 胎 引 勃 恍 中 如 o 至此 備 之 惚 發 庭 露 泰 0 0 。內 要

則

O

0

中

子加能相未立。 非不火不十是 亦 地、只後 經 Ħ 候 負 扶 百 字 収傾在天 持愈汝街 N. 0 矣 矣 深 儿 養 即 戰 蒼 或 老 抑 退 0) 闸 山火 此 競 或 d 切 陰 0 0 0 鉃 此 滿 火 靜之生 莫 宇 H 0 起 怒 吾 腔 似 分不 抽 蒼 A 0 被 五 還 心之 雖 無 謹 揺 所 他 以 III 0 0 \cap O m 不此 中 新 百 愼 因 不 以 將 0 無 0 極 生 見 教與 I 或 火 或 無 符 是 0 0 0 務 人 生 無 大 將 有 六 人 右 爲 理 害 起 非 不 事 疑 徇 也 7 期 府 行 專 oʻ 情 默 可亦 長 煉 動 Ç 念 眞 動 $\mathbf{\hat{}}$ 0 0 及 吾 即 欲者 所 若 意 而 移 在 寂 O 0 静 至 收 修 有 或 扣 龤 Ħ 嫩 至 遂 IJ 0 Ė'n Э 或 之 不 於 行 處 出 邪 起 不 -1-C 0 至 修而火淫 先 修 六 道死 諸 斯 驚 五 X 宫 焚 訝 極 和 天 猶 圳 1 OF 抉 C m 身 嫒 光 絀 錯 要 而 峬 而 破 接 0 \circ 0 生 वि 2 藏 必 之 見 或 火 也 O 1 0 竟 患 有 於 財 聽 總 生 防 旣 0 O 愈 自 吾 長為 是 象 吾 俱 市 貪 0 吾 深 廛 念 之 命 師 有 師 子 0 在 個 爐 見 則 聲 敎 人 Ħ 所 不 無 從 0 0 0 。 只 自 物火幾 後 種 也 傳 期 以底此 不 0 0 0 猶 與匆起 多 種天 升 船 抉 動 0 、要真氣 火匆 修嫉凡 小 破 中 C 微之 妬 火 向 坐 士 m 0 0 之地 É 不 F 萬 0 Ċ 流 金買 瞋 夫 去 盛 理 日煉斛 平 图 做 愈 他 也 靈 恨 В 0 須 0 木 0 大 倘 砂修 淮 此 橋學 0 0 0 0 行 0 0 0

愈神不夫。煉無念

0

O

41

君

也

0

恆

Z

0

聞之 我 身 氣 時 兀 有 無 0 妙 珠 離 作 氣亦 質 0 保 0 法 有 摶 境 也 護 則 用 移 0 不 0 現 0 o 0 懸於 之 蓋 也 易 rl 所 無 出 0 0 0 夫 謂 算 不 而 即 於 煩 0 本 0 0 即 得 還 得 焉 夫 其 以 空 無 四 惱 來 人 功力五 後 空 情 神 可 免 0 法 有 即 以 忘 此 生 總 定 天 調 火 外 不 0 身 忘 中之 行 乘 不 氣 連 時 成 侐 意 未 0 0 有 外性情 性 生 丹 火 不 0 0 0 即返本 之初 着之處 情 先 以 其 起 此 生 何 者 來 哉 天 孫 實 性 氣 連 Q 忘 凝 有 傷 而 虚 3 0 0 0 0 還 以 字 現 無 神 總 心 無 0 0 原 點 出 其 有 所 D 勢 之 不 0 o 忘 亦 猶 靈 始片 終 丹 百 寍 無 何 不 復吾 光 情 虚 則 道 Ŧ 有 且 能 錢 而 0 0 0 億 千言 空 依 以 神 立 無 內 不 0 0 生身受氣 渾然藏 性 以 境象 也 念 立 傍 氣 無 萬 此 和 融 萬 神 也 出 法 所 0 0 情 化 語 諸 起 身 空 此 思 妙 0 0 是即 Z 於 即 於 莫 0 到 Ç 子 0 不 0 Ž 繼 此 空 能 m 0 虚 初 則 過 出絕 連 打 體 則 化 於 也 1/2 0 性 頂 以 結 吾 性 0 破 無 太 神 亦 3 情二 然 虚 情 視 情 成 氣 窮 怍 之 是 步 虚 歸 知 者 0 0 ٥ 字 獨 空 字 還 性 0 不 闡 見 煉 未 天 不 在 亦 0 0 0 c 0 0 若 都 到 到 獨 始 地 隄 除 0 是 聽無 性立 都 只 如 m 防 煩 Ł 之 情 不慮 有 法 亷 有 כ 形 不上合 \pm 與 無性

0 氣 Ш 釀 m 成 0 其 實 非 後 天 有形之氣 ٥ 不 能 瞥見先天元

後 氣 剛 相 出出 身 0 而 0 Ç, 0 0 所 即 故 調 夫 動 觀 生 0 相 必 天 謂 往 於 弱 諸 和 0 0 吸 中 *** 節 箭 7 若 与 來 4 廸 身 ٦'n 0 0 潤 飲 身 往 宮 其 生 粫 無 非 0 0 息 絪 答 食 水 還 所 以 先 兩 ٥ O 0 Ō 以 是 勃 先 和 縕 生 逸 無 泰 於 天 0 m Ċ, 合 漮 金 生 内 健 勃 0 或 中 c 0 滊 息 長 毛 蘊 眞 戒 黄 不 清 14 爽 不 蓬 ifi O 疑 後 者 间 其 味 或 者 蓬 宫 兩 Z 中 内 是 Ħ 天 肌 氣 短 O O 0 O 0 不 艺 宮 則 睡 愼 周 無 氣 0 0 m 0 c 甲 0 皆 後 回 言 必 弊 則 此 非 活 無 0 嘘 後 則 自 以 無 精 氣 不 後 語 内 見 者 此 O 自 光 E 瑩 能 天 竆 + 即 後 天 0 m 0 順 IJ. 華 然 矣 旺 天 而 臟 0 0 金 離 養 之 20 間 Ħ 生 腑 虚 無 實 氣 若 • 達 金 氣 無 不 能 肺 氣 病 顧 無 在 0 3 無 0 Ĥ 外 所 生 氣 動 足 在 妙 0 後 0 0 天 生 無 金 後 認 金 im 担 相 屬 0 I 0 出 少 以 天 有 肺 得 O 而 肢 扣 0 幻 金 思 長 言 體 主 違 氣 水 牛 化 寘 0 生不 水 之 Z 慮 0 入 礙 肝 何 0 C 0 肺 之 生 焉 自 在 無 m 0 0 之出 終終 足 呼 老 以 處 為 能 金 出 Э 0 0 0 始 吸 誵 蕎 即 則 水 不 0 生 0 0 氣 然 有 調 者 運 先 水 脾 身 O 足 息 腎 身 欲 匀 先 迎 間 再 氣 0 O 之 皆 天 之 息 收 即 也 水 0 0 則 呼 先 氣 與 生 納 無 後 曲 歸 而 C 夫 天 老 氣 根 生 金 處 0 胎 吸 元 通一不 生 無 不 0 • 不 0 於 氣 舉 息 水兩 充 0 0

三九

0

'n

m

0

物

焦

此

邾

0

猶

後

天

也

0 豁

近

吉道

0

己

窺其

淵

源

0

諒

於吾

ĖÜ

今

H

之言

0

能

即

後

天

意

0

有

此

0

m

先天淳樸之氣

必為

天之

散

7

先

€

C

O

0

丽

٥

訪

友

0

其

實

在

下

落

0

步

步

都

有

踏

宵

處

0

及

已

明

0

於

身

0

切

知

見

0

槪

泯

却

0

不

許

絲

华

握

0

於

C

反

底

滋

O

後

天

識

神

作

爲

3

翁

也

¢

在

修

道

Z

始

0

恐

其

不

朋

Ō

不

可

换 擬 修懈且神心亦而轉與之節 後 故 0 氣 μ 旺 0 先 名 若 際 時 Щ 石 0 吸 强 天 狀 聚 猶 知 不 0 O ¢ 名 自 欲 於 天 否 者 知 0 於 氣 然 中 保 元 切 0 0 身 若 若 氣 H 養 B 以 0 0 諰 身 先 後 用 自 先 其 小 爲 0 先 天 [1] 內 呼 大 云 内 可 天 之 名 吸 虚 外 爲 牛 元 0 O 0 徒 實 生 氣 氣 無 0 O 0 O 自 順 葬 於 總 實 氣 無 到 元 是 總 時 宵 氣 處 在 先 H 其 0 擬 後 旣 官 É 也 ò 於 天 0 不 以 之 爽 天 然 屬 只 元 個 内 0 個色 强 此 大 有 諸 氣 地 不 0 O 名 思 絪 動 氣 任 子 0 0 Ó 相 點 絪 其 無 0 不 0 買 出 處 不 縕 如 N. 兲 今 म 0 0 足 莡 無 絀 來 驗 炊 問 然 不 用 不 見 沙 先 所 圓 以 動 0 L 0 0 錯 有 先 處 還 毫 融 求 天 兀 藻 0 矣 天 汳 兀 飯 何 無 0 0 0 0 不 騰 學 在 必 非心 原 不 加 0 萬 者 ホ 騰 渦 氣 如 捐 山 C 矣 意 活 不 勞 於 0 0 0 m 0 於 無 莫 而 過 先 想 潑 可 其 炒 0 A 此 作 之 得 天 浼 成 可 可 0 泉 名 此 名 為 神 伯 元 0 0 0 舩 摸 氣 和 仙 到 自 而 0 O 自 體 得 辍 内 無 得 然 0 不 者 裕 似 格 後 在 後 縱 住 ग mi 之 焉 是 天 指也峻 心 亦 放 天 坐 無 氣 時 屾 矣 於

鉄

喜

笑

怒

罵

0

皆

是天

為

0

此

言

雖

爲

T

當

0

諸

子

思

即不神 於俱必 乃明 結定依依神而氣神 可德 是徧稍 無定使 全神 言洞 麻網 凝 化 定定 绝心 叉 障 欲 長 即 眞 爲 黃 而 0 C 0 謂 足 混 運 般 師 在 自 敝 何 ITT 0 Z 斯 念 空 合 個 m 欲 0 0 0 氣 惟 IH 中 成 仁 法 生 眞 者 0 O 前 身 無 辛 字 至 雪 有 生 0 Im 0 矣 苦 耶 叉 如 非 曾 不 重 3 É 0 打 積 生 然 思 以 乿 雘 無 冬 實 0 0 破 足 眞 氣 聲 年 IIII 0 5 0 0 後 曾 # 無 均 功 所 必 見 此 不 0 是 難 之 淸 有 深 未 悟 說 如 此 臭 不 Ó 精 # 想 明 盈 個 思 何 0 0 C 凝 虚 理 量 無 妙 何 0 而 元 0 0 叉 當 尋 消 切 後 氣 思 於 物 O O > 明 爲 放 極 難 虚 前 無 E 非 長 此 п 0 口 之 揣 天 無 F 慮 天 數 覓 以 0 無 團 生 哉 然 第 度 氣 Œ 0 添 扣 後 死 眞 其 氣 白 年 0 元 0 C Ó 要 絲 雖 患 0 學. 然 行 刦 氣 不 0 0 0 然 似 淺 難 知 遠 而 不 却 妨 0 0 罣 著 未 此 干 見 在 預 只 40 不 0 0 謂 嘗 亦 個 天 在 F 0 m 0 萬 打 邊 能 虚 覓 天 N 抉 不 破 息 空 破 識 毫 7 知 爲 緣 字 之 無 3 O 虚 童 際 偶 無 近 不 • 0 改 氣 叉 有 離 氣 微 此 與 在 在 ٥ O

樂 育 堂 舒 睞 卷一

亦流喪邁

共丽

真盼

個

元

氣

0

不

淸

明

加

有

0

不

為

濁

m

無

0

怕

不

知

去

存

理

0

閑

邪

則

爲

不

在

也

0

45

淸

明

暗

0

是

氣

移

0

氣

息

有

盈

虚

0

地

物

0

同

千

萬

錯

0

增

重

0

離

此

即

不

得

生

0

0

此

個

虚

無

之

氣

0

咫

0

孔

所

謂

我

外

0

在

色

身

個

虚

無

氣

0

叉

0

種

種

名

色

0

不

也

0

IE

氣

流

顧

盼

0

氣

濁

辟

Э

加

憂

惱

Ø

三七

扣

0

雖

無

無

邊

0

m

114

不

離

於

方

寸

謂

卷之

則

退藏

於密者

0

是

義

O

此

思

C

絪

縕

者

0

仍

直

氣

0

m

主

宰此

眞

氣者

。始是至眞

乙元

魚

時

b

未

嘗

不

在

0

然

m

淸

尘

Z

氣

O

不

口

見

也

0

及

其

旣

形

之

際

0

叉

非

此

個

有

形

O

P

0

0

0

0

0

即

是

貨

之氣

O

m

要

不

渦

此

滇

Z

氣

之

所

所

也

0

當

其

發

時

0

恌

惚

杳

冥

0

畧

有

所

IJ

辺

識

者

O

在

此

亦

猶

見

影

知

形

意

0

其

實

形

無

所

見

耳

0

到

此

發

見

昭

放

則

猫

六

合

0

即

天

地

亦

不

能

載

C

生

4

地

生

牛

物

之

本

者

0

即

此

义教記證憑候之氣 假之所驗冷眞要不 藏 採 不 元 0 0 以 猶 染 取 0 於 怕 爲 個 繼 此 難 陰 0 B 丹 照 採 教 感 鴖 廮 月 本 前 以 本 Im 焿 和 足 無 9 0 0 ٥ 將此 彼 矣 光 者 總 鰰 法 氣 如 光 應 天 矣 程 m 0 H 此 鰰 然 精 月 下 0 0 0 0 0 其 也 易 在 尤 炤 保 機 去 後 之 能 要 眷 繭 法 感 亦 有 生 爨 打 之 明 0 臨 寂 非 光 動 捷 小 掃 主 0 0 於 然 而 水 此 峷 得 無 此 0 於 府 閑 影 個 採 不 個 0 不 0 響 所 動 通 動 此 気 思 故 陷 者 息 氣 處 雜 Q 虚 氣 Z 即 感 點 壯 下 慮 無 O 0 洞 金 手 故 至 元 而 旺 本 0 陽 氣 古 逡 氣 C 0 0 ö 以 扣 涌 朕 切 反 0 採 数 精 得 起 在 米 0 因 自 要 後 生 取 會 先 o 1,1 1 0 然 等 此 先 知 學 其 動 亦 膧 天 叉 真 念 此 水 于 Ð 無 码 m 於 將 個 中 際 元 的 生 形 1/2 味 寂 火 氣 奈 平 兀 旗 俗 把 0 發 氣 至 然 未 之 碍 陰 m Q 0 何 阗 見 不 在 熅 雷 0 J 之 方 動 而 時 哉 年 爲 加 . 0 其 氣 中 華 乾 道 茲 後 泮 Ô 0 金 未 出 吾 淨 不 後 袰 0 天 形 來 無 出 妨 再 浄 天 精 遇

示

0

而

46

氣

٥

否

0

故

自

仙

寘

0

斯

賾

而

知

0

知

化

0

復

歸

内

0

RIJ

e

光

汳

0

我

去

感

0

彼

自

相

應

者

是

也

0

及

其

旣

現

0

頂

之

0

猶

以

成

虚

無

仙

耶

0

聖

而

聽

無

0

如

何

m

能

凝

0

成

米

珠

哉

Ġ

聖

法

追

摄

取

時

辰

氣

復

澴

於

虛

無

0

無

借

假

其

也

0

云

0

眞

氣

0

靚

無

科則 重

之**心**御 牝乃落

中天

萌

修 無 不 0 要 氣 煉 山 0 以 0 道 諒 過 官 0 以 im 不 0 復 此 只 有 虚 何 知 後 形 O 天 實 捉 兩 O 陰 重 而 īffi 摸 陽 天 煉 有 地 先 者 0 天 那 而 0 79 隆 後 無 冥 個 陽 冥 形 認 眞 m 爲 陽 元 服 真 氣 扣 0

出 0 之氣 虚 而 0 才 無 。庶機近道矣 미 者 爲 0 丹 龍 虎 0 生等 0 今 初 聞 弦 吾 寘 氣 也

無 照 O Z 陰 父 知 依 氣 J 順 母 0 0 而 行 M 才 0 區區在色身上尋討者也。如此凝 竅之中。以採 周 而 坎中之真陽 天 黼 生 道 者 地 於 0 好 六 0 爲 到子時: 根。造化 逆修之丹道。始而 蕩 。生於活子時 取眞陽之氣。烹煉至陰之精 以損 骸 坎中 0 之丹 精 氣迭連 有一 0 本也。夫後 精神 陰陽°豈知先天後 陽 C 由 衰 Ź 0 垂簾 是 氣 神 無 敗 調 天 動 有 0 0 塞 運行 以採 此 陰 息 窒 兌。 陽 þ Z 身 調 总 於 者 0 0 天陰陽之外 息 内 此 故 慮 何 上 即 忘 身內 娗 外 H 0 开 先 即 機 見 渖 天 陽 其 外 0 陰 降。活午時到 煌 身 悬 不 0 ②還 陽交 受 陽 默 復 o 及 運 離 e 0 生 光 會 離 至 不 於虚 始 成 得 矣 中 0 0 真 扳 0 Ó 47

堂 語 鳅 卷

始於

飭 大

0

靜

以

之

O

收

0

世

只

蒼

0

m

C

尤

知

活

子

時

到

0

恍

恍

惚

惚

0

其

申

41

物

旮

杳

冥

0

中

有

0

有

48

先

0

應

政

佄

知

動

採

ပ

而

不

知

靜

養

V

印

以

0

處

切

p

較擬 量議 郎即

諸

O

0

於

此

少

也

0

顏

善

0

0

亦心

之採中工煉間 非了 封佾 溫有 鉗派 炤 物混 萬猶 歸 天 知 天 如 頂 0 C 有 之 吾 霊 此 所 曲 變 非 有 0 得 濛 覺 精 學 主 先 氣 觀 知 真 即 幸 不 勰 兆 矣 天 人 天 等 っ 0 子 合 形 天 雖 厧 動 活 景 0 0 耳 0 精 心 象 面 徂 傌 此 0 4 9 所 坐 到 然 即 初 頓 無 0 0 時 得 謂 猶 朕 古 太 刻 行 爲 物 Ç 到 持 是 漏 兆 極 0 0 時 0 嘗 深 眞 1], 當 所 立 至 武 因 先 0 離 基 靈 所 此 謂 神 火 不 前 H 艺 泊 知陰 心 0 雖 本 中 須 知 1 陽 0 而 0 ٥ 0 腎 腎 學 神 也 即 佃 無 比 至陰之精 者 4 靈 先天 未 歡 象 有 中 O 要 Ż 他 天 于 知 悅 0 ~ 八之真 藥 眞 陽 此 知 還 所 O Ç, 0 留 先 此 謂 知 生 自 天 即 不 然 愁 存 天 時 然 陀 0 知 Ō 光而 他 惺 時 III 太 羅 亦 眞 至 0 了 化 惺 元 尼 有 峷 學 極 0 眞 0 爲 諦 乏體 神 道 可 真 現 炤 不 象 始 前 昧 數 添 精 靈 知 人 0 息 現 心 發 須 屓 0 0 0 0 0 1 象 以 靈 見 大 惟 重 如 於 太 0 調 乾 或 然 中 障 有 也 此 0 圓 極 之 心 蔽 欲 陀 認 之 不 神 0 靈 打 中 其 斯 體 念 即 陀 得 D 0 0 散 隆 知 長 先 現 不 時 清 0 O 婆 陰 離 天 存 前 光 彼 也 C Ö 亦 知 訶 生 頓 不 灼 成 0 0 0 化 否 者 能 勿 爲 去 灼得 在 此 0

忘

後

O

無

是却

緊空衝氣 定冲伏神 和於柑 而中依

> 行 0 武 0 武 諸 火 服 膺 0 文 初 須 IIII 以 c 修 謂 天 失 然 蒼 爲 偶 神 蓋 道 然 未 事 0 0 得 吾 溫 机 師 養 0 求 今 還 丹 B 所 0 主 傳 人 0 翁 自 坐炤 武 丹 當 經 中 不 矣 玆 洩 0 此 者 方 0 合 吾 不 動 口

弗

0

m

0

不

用

火

0

求

Im

已

0

叉

口

靜

叶

至 性 下. 命 虚 命 0 雙 性 im 修 塵 含 0 終 至 學 實 則 性 0 0 O 虚 至 命 非 合 獨 極 無 吾 Mi 含 道 駕 0 之 以 主 為 還 時 然 有 虚 0 0 0 恍 即 始 無 Z 惚 不 教 體 墮 杳 於 盡 聖 矣 虚 D 空 而 0 o 夫 有 莫 流 鑂 能 太 ? 昭 學 虚 者 著 無 Э 始 0 渾 炤 興 立 物 Ŧ 事 > 萬 # ن 緣 放

癌虚 盋 端 靈 中 非 此 倪 因 即 不 H Ø 奲 扣 纖 牛 目 靈 然 Im 0 0 0 此 久 湛 現 後 不 爲 得 寂 染 出 即 有 麈 明 Ô 天 0 堀 地 線 不 113 所 過 所 萬 見 謂 光 汚 性 靜 彻 由 大覺 静 也 0 0 0 大 非 無 0 如 修 諸 養 徂 不 來 行 自 0 探 耳 不 道 及 出 何 0 0 所 羅 至 這 所 知 謂 N 以 個 冥 0 0 靈 必 17/ 消 ⑪ 知 今 除 口 息 眞 靜 思 叫 亦 0 知 始 慮 年 不 0 B Ħ 又 光 知 Æ С 0 ō 覺 無 如 我 袪 10 生 塵 冷 不 緣 自 斯 雪 本 我 性 有 融 畤 0 貫 化 0 m 身 境 於 無 於 後 Æ 靜 不 時 0 Q 徹 此 知 不 中 即 不 . ي 在 蒼

出

 \mathbf{o}

滇

ð

子念 融 養 性 5 m 0 氣 後 成 0 至 蒼 至 杳 0 斯 剛 時 O 0 使 也 无 神 趣 游 寒 平. 顽 奇 表 間 0 者 氣 不 太 和 如 於 11 毐 見 物 性 0 寂 ٥ 0 万 洪 爲 流 見 0 澠 0 49

五 鱌 粘

堂

四

0

0

 \circ

50

坎 洗 徒 性 之 但 氣 然 如禹 庶 其 老 O 0 2 則 中實 赤 静夫 本務 則 歸 少 煉 賢 於 性 坐 命 實 如 元 0 貫虛 得 0 死 不 無 海 Щ 如愚 水 0 能 靜 夀 長 其 知 由 無 Ħ 0 $\hat{}$ 元 O 不 能 能 曲 生 即 無存 立 中 在 精 0 論 寂 此 命 有 而 窮 矣 有 敬 所 矣 0 0 o 炤 T 究 無 富 煉 有 愛 無 不 0 0 0 0 不繼 了 o 毎 命 J), 知 貴 神 與 事 雖 m \mathbf{e} 徙 見 誠焉 長貧 物 詗 則 性 0 下 不 得 \mathbf{B} 0 息 學 等 然 明 賤 出 氣 性 佴 元 離 源 無 旁 性 動 無 化 平 神 於 云 0 0 背 况 中 大 所 達 門 只 為 出 者 m 天 功 C \mathbf{c} 0 明 徒陰 長 立 無 要 矣 焉 舳 之 眞 滿 0 no 漫 親 造 事神 隨 原 有 萬 奈 依 謂 天 生 0 0 0 0 今 尘 則 雖 m 稀 針 功 可 端 下 0 艺 致 之 不 煉 命 彷鋒 有 得 子 無 交 盡 妙 不 採 命 感 修 彿 上 德 果 所 Ç 可 0 m 性 尤 能 死坎 或 長 士 打 担 明 神 不 0 0 Ó 即 叉 急 中 斷 保 自 亦 守 但 此 知 得 仙 0 0 可至 陽 平 不 矣 諸 成 不 因 觔 道 惟 0 口 情 知 知 幾 神 氣 事 子 無 E 과 0 0 0 任 命 雖 欲 性 淸 古 聖 矣 以 平 曲 所 0 天 0 倘 高 須 爲 奔 云 此 電 淨 0 不 名 0 IIII 神知 貫 能 念 馳 爲 修 光 頂 0 氣 不 滿 0 動 今 體 小 持 萬 遊 扩 論 動 本 中 0 0 天 0 0 點 而 在 雖 iffi 丽 命 C 7. 童 實 下 率 0 0 0 氣 氣 升 始 得 貞 以 煉 E 乃 不 眞 神 剘 而 性 散 焉 馳 命 爲 知 實 田 萬 म 住 虚 破 不 不 IJ 脚無體 自 性 天 為 身心 歸 0 知 彷 0 德宗 眼 名 長 更 性 用 有無 妙 覺 n 0 o 0 道 不 但 Ŧ 主 生 不 0 才 其 如 0 0 0 0 論 彼無 道或 滅 自 0 0

因以 含不 扣 Ħ 生 内 C

五

靈

0

陰

神

0

Im

神

未

0

未

歸

神

0

機

0

後

爲

0

神

通

0

宿

通

0

通

0

通

0

耳

通

0

亦

戀

遷

0

15

雖

有

之

時

O

强

定

神陽

終

未

Z

陽

၁

神有

。未

煉神

0

成 氣 天

不不眼

0 息

出

難

保

0

涧

種

子

尙

在

0

如

此

修

煉

0

與

夫

何

異

哉

有惚陰夫 夫 Ø 0 0 化 在 學 使 陰 浉 者 個 O 0 始 法 為 者 H 神 爲 眞 坤 0 能 猶 明 县 跡樣 在 破 阗 0 0 是 保 窗 氣 也 無 爲 先 汞 無 且 坎 血 氣 形 0 0 0 0 塵 投 復 坎 生 m 中 離 離 兀 形 埃 鉛 守 不 不 中 0 0 中 0 能 腎 有 片 夾 所 口 0 0 0 0 眞 以 修 成 非 0 有 陽 鉛 虚 就 動 刨 者 舊 有 此 0 0 陰 飛 制 物 精 成 m 不 補 矣 汞 聞 位浮 不 形 氣 修 不 神 離 使 盡 真 命 實 而在 0 0 0 0 中 坎 内 復 離 散 性 去 仙 0 υ 眞 萬 用 宮 仙 不 間 縱 外 Ö 0 0 陰 靜 故 功 只 所 陽 刼 成 0 0 然 但存 陰 日 氣中 有 0 而 0 復 得 者 尋 離 運 不 鑂 神 0 内 還 符 火 氣 陰 欲 宫 此 難 知 乾 修味 火 有 m 移 徂 0 0 O 求 定 靈 聖 久 坤 圓 深 坎 爐 0 ξ, 外 入 妙 坎 有 包 本 0 0 0 丹 固 溫 來 陰 杳 虚 不 氣 0 已末 有 藥 真 養 7 欲 冥 向 IIIi 未 而 術 無 面 向 只 成 水 0 2 内 汞 則境 目 氣 知 府 實 陽 再 0 0 鉛 做 惟 煉 無 求 加 1/2 0 0 0 0 0 只 玄 煉 煉 命 九 將 雖 即 離 0 得 年 先 者 離 鉛 0 返 有 者 則 氣 0 血 本 IIII 壁抽 之還 但在個 離 假 灰 宮工盡 固在恍 物原 0 51

W

同腹爲藥 在小戲之 惺即 合 氣必 起 張 鉛 何 五 0 於 惺氣 愁 氣 不 祖 龍 穆 化 盡 內 不 金 云 捧 乾 Ź 昧 榊 0 不 丹 聖 復 天 矣 0 外 不 Z 有 0 寂 本 自 H 功 0 \sim 生 修 0 動 學 叉 寂 性 精 0 0 Z 謂 綿 有 自 無 人 園 者 虚 時 間 明 若 初 無 加 itt 不 入 醉 也 去 無 危 0 0 0 定 來 穴 外 漢 然 身 不 0 0 動 蓍 時 息 煉 斯 起 後 0 0 有 盡 無 悠 爲 時 精 O 外 0 牛 未 絕 悠 相 進 Ä 不 竅 欲 0 只 息 無 至 至 無 म 0 0 0 內 守 元 退 停 大 泥 閉 不 處 故 定 息 是 洞 神 丸 不 0 0 F 是 無 俱 也 中 0 0 m C 0 此 猶 相 降 無 春 如 胎 元 0 修 如 急 爲 此 息 0 0 0 只 叉 庶 丹 少 此 煉 見 C 陽 有 謂 無 田 元 抽 氣 0 H 處 鰰 鉛 綿 化 師 0 0 未 點 綿 才 添 神 夜 所 不 0 得 神 汞 訣 煉 連 密 0 到 氣 適 脫 密 起 四 0 o 元 如 以 塵 老 c 爲 補 用 氣 0 陽 汞 大 火 0 不 0 炤 養 之 預 周 來 到 不 0 鉛 當 候 胎 天 會 乘得 不 空 火 息 息 法 O 中 0 尤 待 有 綿 宫 候 0 0 0

非 萬 感 如 精 露 如 0 藏 於 心 中 也 0 0 何 陰 謂 精 兀 精 0 即 0 此 天 精 生 自 水 受 生 艺 也 0 初 其 0 陰 未 陽 感 M 動 也 0 0

氣鑄

哉

此

著

5

所

以

無

到作超

無

爲

0

無

思

無

慮

0

平

天

之

ø

養然

化

繭

O

無

為

m

猶

有

迹

0

神

虚

0

似

此

0

机

此

為

最

上

乘

道

傍

0

則

不

0

神

有

方

所

則

不

0

能

跳

出

天

地

陰

陽

Z

外

0

而

不

爲

天

地

陰

得

0

綿

在只 大感 皆 艫 也 結 得 嫩 煉 e O 精 至 矣 此 化 刑 氣 内 1/20 0 IIII 0 0 區 當 者 剛 氣 矣 謂 動 0 火 H 照 即 0 否 有 其 Z 化 0 0 涕 H 0 睡 0 o 必 釜 靜 則 有 文 爲 衰 所 • 0 凝 謂 時 疽 脉 包 2 旺 則 方 0 羅宇 有 醒 也 爲 神 Ç 烹 平 氣 竅 0 0 O 0 連 氣 者 於 不 在 Ž 0 0 俱 有 形 7 明 志 宙 rþi 德 0 0 煉 閉 0 升 乏概 老 以 無 則 動 津 此 0 0 0 而 團 降 0 調 妄 0 象 即 帥 幼 即 化 溫 0 通 0 元 0 採 歸 强 爲 此 氣 爲 0 0 0 和 温 精 平 孟 爐 精 死 只 弱 於 妄 在 兀 0 C 之養之 0 神 無 精 溫 外 煉 Щ 因 燠 有 肝 0 0 明 熟氣常 謂 Z 氣 所 養 寒 側 0 0 0 漏 垂 液 則 0 到 鮮 集 存 煅 化 成 0 O 之區 爲 皆 義 0 事 不 義 則 煉 爲 爲 0 發於陰腎 則元 忠 七 X 和 生 爲 稿 爲 有 涕 淚 im Z Z 法 氣 存 害 0 無 成 亷 般 矩 0 Ð 精常 意 II. 度 靈 Ü 也 共 0 0 舉 久凝 廢 聚 物 則 脾 氣 0 0 0 q 住 蒸 學 則 此 佃 爲 則 氣 非 0 0 7 中 煉 參 伏 蒸 功 A 氣 者 皆 汗 中 成 化 額 С 陰 息 陰 勇 平 DG 業 危 須 元 0 爲 0 0 斯 腎 體 氣 聞 天 險 虚 則 和 0 0 唖 成 氣 時 \Box 精 貫 地 13 振 平 稥 म 0 0 O 生 流 否 Z 也 惟 求 矣 生 金 不 生 在 0 O 0 矣 貫 所 則 恌 有 ina Э 津 π 14 O 肺 急 念 鮮 關 格 恍 世 精 不 H 0 Ò 閧 0 佃 身 杳 知 抉 以 沛 自 不 豚 0 0 藥 魚 非 冥 生 破 眞 如 起 味 0 0 氣 眞 春 及 金 者 細 而 所 有 意 涕 其 乖 O 0 0 機 凝 氣以 凡 0

育 1 0

口

0

俱

0

0

累

四六

至虚 之 定相 中。 而 光普 藥發生之驗 功 養老 益 處 氣已化元神矣 呼吸。用內神 也 神包氣外。久之渾然 F 現 疐 斂 續 至靈之神 0 0 有 0 常 則玉液 Ŧ 生須 蓋 炤。 形 。升天 。亦 0 0 眞 神教 如如 門次 出之太早 我 斂神 Z 知 世 功 也 第 神 自 0 動 0 息。不許)。急忙 自自 開 也 而 地 然 則 ى 成 再 未 0 寂寂 腮 再接煉 行 。 不 不 。 做 由 元 ٥ 動 0 0 自此 此 氣渾 動 見 此 向 0 二點澄 物 其 採 免 少 氣合 凯 F 之感 見 然 無 靜 陽 神 不 取 一陽 以 過 物 損祛 還 飢 夫 于 氣 而 0 0 邪補 不寒 於漠 其 虚 息 關 之 來復之候 m 觠 偷若神有動 漏。務令息息盡歸眞。神 而 0 0 0 至老陽 惺惺 感 即 遷神於上田 通 往來。惟覺一點靈 。復食。溫 0 遷 其 寂 氣 E 步 0 0 0 0 應 神凝于虛 m 非 0 四 寂 偶 寂寂 救人 神之 時皆春。別有 0 入 0 無 。然後有 露 夫。重置琴劍。再 眼 魔 槪 跡 時 0 因乎 無故自 一。以無 動 蒼 者 利物之事。且化 有 道 0 。急忙收拾 收斂 以 此 金 而 0 似有 散 物 感 0 是 至 光 動 時 發見 而 爲 0 0 即 宇無 一重天 全 神齊聽 也 動 神 。隱約 猛 似 0 即 掻 還 示 念念 火無 具 0 0 虚 在 其 聲 縮 得 口 云 0 0 已。 地 慮 囘 安 靜 無 百 煉 命 盡。陽關固閉。絕 老 在 有 不 千億 (爐鼎 舡 中宮 眞 臭 也 内 甘 聞 靈台之上 0 七 0 在我 所 亦亦 諦 起 使此氣 日 不 Ö 夜 0 以 亦其不化 謂 m 過 。 務 。現 外 來 4 0 否 常 物 可 關 主 思 0 以 令定 神 則 見身 持 以 應 入 之 服 0 0 神 煉 此 則 食 則 0

0

0

者此 泂 不未 虚 兀 推 加 無 屬 議 人割神 不 朋 元 之 谷 喚斷 焚 境 作 0 0 神 如 主 法 地 0 有後天 Ó 視 謂 應 哉 他 本 Q 0 O o 解 元 若 須 欲 來人 孟 聲 識 Im O 0 0 向 之息 火 神 神 0 产 O 影之隨 念 候 識 龤 丹 則 動 意 其 o 之事 是 急 未 神 0 乍 不 和 如 0 日 也 見 也 謹 識 云 煉 **1**b. 順 為 0 所 0 用 欲 所 穤 形 0 0 元 神 圖 Ş 0 C 0 0 0 我亦不理他 即 爭 萬 事 子 繭 也 J 0 自 只 爲 要 墮 無 則 魔 0 縱 0 0 將 然 在 萬 知 杵 眞 機 此 0 些子 金 密 無 入 元 生 m 0 理 0 不可 在 神 千井 胂 0 斬 覺 死 升 得 O 只是 妖剣 。只心 不 輪 也 而 無 D 0 爲 當 打戰然。務 關 有 自 迹 獨 迥 者 0 0 0 他。必須 者 降 外 然 亦 皆 元 0 而 0 0 0 字字 元 要 個 古古 有 不 元 心 須 而 0 神 不 勉 自 怵 氣 法 作 容 知 自 神 有 惕 要 力 審 中 强 云 用 0 知 並 也 振 天 金 自 之 不 無 惻 立 而 0 0 O 隱 然 假 鈲 邊 但 至 所 者 天 頓 0 翻 氣 能 有 神 精 靈 謂 會 也 致 也 鰰 0 0 0 柔 豈 以 意 心 毫 處 息 停 分 神 無 用 0 0 文 藥 者 安 但 1 元 0 量 0 0 0 車 非 0 是 排 屬 即 斾 亦 旣 分 神 刦 識 虚 0 0 元 勇 武 水 作 識 神 元 生 不 0 後 主 神 過 爭 鰰 生 鯆 無 n 而 不 浀 Ò 先 已 溺 絲 也 也 死 化 退 0 0 0 當 返 無 種 0 O O C 0 0 築入入心 由絲 切 0

語 鯸

似性在然然心自三乎於通動後於清者有潤者氣中有在然之處中先之臟以可實無自然息變嚴實反能者多氣亦無於氣質之天爲於得由通爲然氣動靜無者乎使多嚴之有但嚴之質玄日然息之無變則通動而而然轉太濁實無清分氣質分 即 用 斬 扣 0 渦 明 出 氣 火 息 抽 爲 0 0 0 0 是 Z 不 物 机 無 憑 慧 若 生 0 0 矣 劍 能 身 補 高 火 惟 論 而 攗 生 0 0 0 第 今 到 懸 即 無 1/1 必 腦 縃 其 ø 0 O 左 幾 尤 勇 道 叉 方 内 Ի 原 C 不 極 物 有 要 沂 扣 右 於 與 心 還 Im 0 0 鋳 柔 把 有 逢 來 精 我 往 只 0 0 動 不 鏡 握 原 是 渦 德 怲 繩 懦 0 久 Z 炤 如 繩 陰 爲 流 無 0 0 0 0 υ 故 吾 不 鏡 陰 候 矣 我 行 水 無 長 不 極 b 己 絕 即 觀 生 真 兆 o 0 枫 0 此 先 諸 陽 陽 氣 塔 極 相 象 走 不 0 0 堅 子 B 即 曲 作 陷 翻 死 他 0 0 用 固 與 夜 積 渾 溺 中 捌 往 兀 C 0 造 0 仙 火 忍 累 天 無 繭 琉 庸 來 方 渾 0 化 0 耐 地 迨 也 他 迭 得 뱹 璃 不 有 0 Z 淪 0 分 Z 智 時 至 狐 矕 侈 連 所 亷 O 7 淪 0 也 心 時 斾 與 即 瓶 郙 0 0 O 提 他 勇 清 火 不 無 元 歸 0 氤 0 0 浩浩 是 方 學 W 掇 湛 通 氣 猛 雜 還 m 氤 者 能 道 妄 用 守 0 無 0 淵 之升上者 急 力 升 涌 個 不 人 間 知 ٥ .0 0 之 也 常 煉 道 放 第 汳 否 坳 而 0 Ç 過 常 他 濁 下 m 平 已 0 0 0 O 0 無 爾等 之大 要 化 鞠 唤 斷 Ħ 剆 氣 0 0 成 醒 煉 爲 是 ō 叫 古 得 無 不 即 測 天 德 之 能 劍 先 有 須 此 動 ٥ 重 0 慧劍 識 否 今 皆 飛 不 天 後 向 也 0 0 陰 劍 則 騰 許 身 斾 0 後 0 0 0 排 之 慧 走 時 即 無 起 此 0 m 空。 降 作 先 即 得 作 焦 須 此 मि

0

0

0

地

定

か

0

得

其

理者成性

0

得其氣者成

命

0

而

太

極

不

因

0

0

時

天

能

0

時

功氣生成立功變則定修虛無命在似乎根其本而立守實氣坐從從中後無 通在立然息而易氣必實有之天真 之深道功功息守定先化生妙日有 道行託 不功虚 窮者無 於而 無 離 削 動 此 0 () 靜 非 太 而 極 0 極 不

物內 偏 担 17 氣 機 廢 太 即 極 氣 牛 無 也 包 太 勋 理 O 0 0 孕 極 極 有 也 即 意 虚 爾 不 O O 於 判 學 天 為 理 無 息 如 勳 O 運 O 有 矣 簽 無 打 虚 Y 也 神 渾 長 不 Im 圳 行 端 得 無 E 靜 生 坐 口 0 0 0 周 陰 端 Z 其 淪 時 須 扣 米 0 0 0 天 0 内 陽 薬 若 此 明 動 倪 淪 無 0 O 0 c 物 其 Ł 無 分 時 者 \cap **.H**1 O 11/2 矣 故 奲 此 這 物 有 批 目 Э 0 尤 下 理 挺 先 其 太 個 未 O 0 侗 抱 五 天 神 要 儒 動 源 亦 氣 極 生 m 0 0 静 得 則 謂 往 地 宫 其 以 頭 m 0 實 氣 百 理 來 來 除 屈 爲 亦 0 0 FI 氣 始 塊 骸 即 始 無 刦 極 不 m म 0 0 Z 當 息 思 然 統 伸 不 伸 坳 存 氣 0 m 0 慮 渾 從 極 墮 也 萬 其 想 以 鳌 氣 m 太 0 一及 机 於 為 淪 此 者 屈 動 物 極 氲 物 O O 萬 始 氳 形 也 氣 耳 而 渾 滅 0 0 0 静 地 氣 慮 雖 此 爲 主 去 矣 洲 0 不 0 而為 陰陽 要 之 是 然 宰 全 生 也 鹟 411 無 幻 0 之氣 私 所 消 緣 等 無 神 際 0 0 0 0 太 。是氣 易 動 旣 m 仙 0 0 0 0 極 機 其 亦 是 明 氣 無 有 o是氣機 陽 大 機 靜 在 有 修 不 根 地 機之蓄 極 無 煉 動 天 調 萬 0 不 本 太 0 靜 往 極 小 動 m 0 0 0 是生 Ź 有 靜 弊 者 爲 來 0 不 0 歸 落 増 理 者 母 磨 升 動 而 0 必 陰 根 麻 焉 凡 在 太 H 也 降 0 0 洩 0 生 即 出 機 儀 陽 汳 此 0 不 0 0 0

皆

於

0

57

身

0

0

堂 語 錄 卷一

運

且

0

我

能

效

地之無

爲

0

而

行

生

生不

已

0

盜

也

0

其

卷

雖矣紛 物 天 勉 有 0 之 强 道 無 紛 何 0 道 以 合 生 採 紜 惟 息 自 哉 紜 煉 0 U 0 I 然 雖 縱 思 無 0 0 矣 夫 糾 抱 慮 云 思 有 與 纒 0 0 0 無 調 雖 窹 而 慮 氣然 地 寐 居 於 0 身 息 同 爲 0 0 O 無 意 氣 涵 꺄 0 初 作 理 但 雖 想 蒼 O 下 無 不 猶 m 手 0 爲 是 覤 不 時而 可 0 爲 過 総 太 顧 0 0 0 本 出 而 無 爲 何 健 以 0 理 着 旺 如 11/1 則 意 氣 凡 其 耙 體 自 氣 滅 0 長 機 如 然 存 為 而 不 Z 矣 氣 太 常 0 着 流 運 O 0 0 0 0 意 且 不 之 行 不 m 氣息 理 口 0 0 皆屬 物 無 旣 無 往 迹聽 生 無 思 有 來 諸 後 法 存 生 無 0 不 慮 身 天 如 天 死 0 之 道 氣 Z 耶 杝 IH 物 真 即 之 亦 0 0 自 祇 因 知 不 虚 0 0 得 於 非 合 然 因 道 餒 O

智及 夫 載 功 劍 我 物 好 妨 %不 ら方 無 無 神 避 來 學 醮 爲 0 雖 所 自 問 汨 聲 0 入 鰰 0 珥 能以 難 没矣 然 仁不能守之。 益 皆 Ż 無 氣 於 如 納 0 炤破 始 虚 我 中 天 臭 0 0 0 0 無物炤有 其理 且 極 爲 而 0 可 0 Ò 0 為 妖魔 此 調 能 將 總 以 不 大 如此 息 億 也 見 我全 要 知 主 道之究竟 Q 及 先 吾教之真 張 於漠 萬 斬 0 0 雖 氣 斷 此 副 得 年 明 0 III o 其 得 精 逢 包 各 毫 0 0 而 0 舉 之 絆 使 綿 月 神 功 神 人 不 不 0 À 變 德 操 分 氣 混 匪 密 0 0 0 不肯於百尺竿頭 易 必 無 外 困 業 Ż 密 沌 而 有 0 失 奈 憨 已 在 所 茍 0 0 0 0 我 如 歸 不 不 0 於 來 許 Ž **遭旁門** Ė 惟 鬸 0 0 0 觀 盡 不 本 淮 神 0 福 0 念之 息 此 無 我 德 死 此 有 0 0 Ž 端 生 修 初 性 涵 所 0 0 m 0 Z 持 命 業 眞 徒 寂 + 蒼 0 0 再 是 榮 未 求 机 H 量 擾 實 0 · 0 水虚 與 我 是 色 辱 氣 不 0 0 能 吾甚 天 於 我 於 能 全 相 休 不 0 而 憑 蘊 妄 知o即 其 天 根 地 事 戚 桐 P 能 道 合 湛 怪 動 眼 功 0 0 0 實之眞 然 是 令 德 有 功 不 口 ÷ 0 0 O 知未必能 之儒 智 常 神不 故 以 不 0 方是 珠 性 孔 寂 成 越 隨 0 外 子 者 即 有 者 煉 畑 我 敗 0 胸 協 遊 生 命 Ċ 0 死 美 累 且 藏 庖 0 0 0 59

語 錄 卷二

党

來身於內神氣氣清神,神身靈於出之和身皆與當靜居而外而靈清也而靈者而之歲於至我內發奧知極 已神也不出潔我潔者也補來者突處心之于之其而 整修來於則之之至 於於神聚而中至我簽妙勵 其 忽 非 有 獨 m 溟 此 幸 後 動 矣 欲 神 犴 太 坎 動 偶 陰 立 内 0 皇 離 靜 動 真 不 霾 趣 極 焉 0 0 0 0 且 付 神 陽 見 交 移 得元 0 0 0 0 0 0 其 與 之 即 迨 混 息 及 即 史 m 成 0 0 合 爲 萬 收歸 至 氣 生 冊 之物 牝 渌 藥 諸 極 907 m 非 兩 飕 可 不 現 之 檢 鼎 成 不 無 爲 如 致 象 子 不 0 0 生成 之德 有 勉 退 成 何 動 太 哲 爐 乾 之 0 0 象 焉 者 離 而 極 而 +: 坤 0 0 0 **肇焉** 接 封 生陽 者 也 力 交 0 雖日 0 0 0 也 夫 難 固 是採外來之 其 辧 而 而 0 一有之。 0 溫 於 女 此 其 所 而 不 0 0 Ò 結 翼 日 辭 大 靜 但 關 養 此 丹 0 存 道 修 未 而 分 而 Im 0 O 0 > 竅 焉 動 亦 無 爲 所 行 生 亦 而 亦 0 幻 陰 靈 牽 有 所 則 奈 挾 0 0 無 亦 M 是太 將 是 陽 混 矣 不 眉 Ó 0 非 非二 不 修 神 淪 無 應 神 斯 娃 0 0 0 此 以增 實 動 神 物 極 氣 無 傳 超 士 道 眞 也 打 第 者 傅 0 迹 見 無 氣 云 而 0 陰 静 夫 成 耳 世 吾 爲 0 旣 極 0 0 0 0 頂 不過 要 其 道 修 物 耶 固 0 0 0 陽と 務 丹 有 神 功 敵 息 所 ٥ 0 陰 交 奄奄 繞 與 Ż 詎 所 但 爲 1/7 O 0 動 元 恐克念作 陽 無 要 加 志 。於是 靜 愈 自 在 氣 初 根 極 愈 不 0 0 爲 成 咻 意 得 哉 玄 壤 馳 交 m 0 0 0 神 此 牝 故 也 欲 動 由 0 0 0 0 A 陰 吾 及夕 極 傾 聖 致 無 惟 而 H 0 0 0 ø 氣馳 也 是 陽 玄 見 亦 無 極 爲 於 天 0 牝 地 極 太 氣 而 0

0 愼

册

念

不

持

0

m

Ħ

覵

於

危

殆

0

事

灘

0

Im

自

陷

於

沉

淪

0

物

欲

命

愈

也

0

修

得

神

拔

除

自

神

氣

分

iffi

爲

所

致

扣

O

吾

今

叮

嚀

0

夫

神

泵

未

交

0

必

来

0

化 欲 景 0 ナ 史 0 况 根 為 端 時 常 呼 得 0 0 性 不 日 7 玩 使 味 不 命 0 所 得 回 乃 扣 有 求 固 有 所 無 命 有 0 總 繞 他 存 之 焉 焉 在 德 0 足 學 只 0 C 矣 是 非 與 者 振 胸 等 0 此 頓 懸 良 貪 精 即 明 貴 物 欲 斾 古 鏡 0 可 0 0 常 云 手 將 應 握 由 之 真我 事 籫 我 樂 接 刀 0 安 主 物 何 0 止 炤 0 0 虚 時 破 求 須 得 吾 無 妖 把 永 籔 隵 得 静 力 萬 中 膽 中 年 0 性 所 爲 不 0

偶 我 汳 Ç C 離 1/2 但 乃为 m O 0 0 客 恐 即 極 生 此 孟 境 事 氣 0 天 子 而 物 氣 動 平 0 投 者 古 到 我 且 之 生 也 主 也 云 0 氣 不 入 平. 0 O 0 0 其 得 哉 如 0 今 元 此 不 初 由 夫 用 神 用 所 不 此 不 ıζ⁄ 自 妨 在 示 常 著 活 以 力 止. 0 操 實 念 於 心 0 0 0 夫 然 用 爲 0 以 須 念 切 目 0 存 光 物 氣 事 頭 0 之 3 不 不 0 0 以 事 直 在 於 爽 炤 亦 0 養 心 物 此 為 徘 丹 無 Ī 然 \mathbf{H} 0 害 丹 1 四 0 0 0 大 在 0 0 妄 皆 斷 則 此 則 充 空 寒 神 不 0 令 平 寒 克 歸 0 萬 氣 仙 爲 除 外 天 之 緣 許 伏 地 氣 事

0

而

0

成

61

0

盡

牽

間

堂 鉩 **继** 探其岩 失機不

於而調

不

在

此

0

道

多

0

取

精

氣

0

要

17)

息

相

依

0

神

氣

不

湋

O

ij

陽

真

0

此

0 行

0

要

知

以定

爲

水

0

以

慧

爲

火

0

H

夜

修

持。隨動

隨靜。總要心性空明。

後元神

活然

 \equiv

樂 育 堂 語 錄 卷三

99

道之生大不不關居不生方方皆 皆凡得育滿足其精之徒早天不苟能足不可差生成名可 如芍其修足而補而銀採之仙可不補用然謂別如眞漢採 是之調整便不欲不欲不俟大飢能則精氣之而是芍陽補 時生者 煉成传滿得補足而 1,7 装 火 志 定 蓛 P 灌 焉 喜 充 即 如 Ó 0 無 m 0 0 聰 故 吾 袁 月 慮 旣 奔 直 0 而 0 目 扣 不 氣 膃 爲 不 也 動 去 馬 為 亂 0 0 後 為 寒 火 瞋 明 矋 邪 0 0 0 0 0 累 點 分 總 榯 也 直 則 何 恚 7 0 頂 火 0 耳 怒 成 靜 待 思 不 氣 後 0 Э 0 0 我 爲 始 慮 動 火 爲 此 此 火 0 何 仙 安 育 。莫 陰 惟 桔 怒 非 滅 扣 個 0 -0 不 能 烟 用 爲 必 爲 以 仙 息 0 0 兀 如守 覺 使 Z 古 消 時 邪 有 亦 水 C o' 氣 0 吾 定 炤 智 便 來 不 火 思 0 頂 倫之 大 槪 方 見 無 能 慮 陽 在 謀 0 0 0 守 其 道 生 靜 哉 才 見 在 H. 爲 不 靈 0 \mathbf{H} 0 思。 務 Z 歸 各 亦 處 及 身 事 身 名 巧 0 答 定 令 暢 有 處 士 那 於 m 0 0 0 Ó 0 庶 要 頒 家 此 聰 廬 0 0 0 俱 得 吾 起 動 舍 害 不 0 所 明 有 今 外 此 要 随 以 者 此 營 才 知 耙 0 0 0 راد — 機 必 滅 多 動 無 智 所 覺 有 H 覺 槭 須 愚 矣 涿 妻 不 以 恆 不 Ifn 9 0 0 預 傾 願 也 修 涿 神 0 無 兒 以 不 氣 生 點 行 0 0 0 也 0 念 從 及 女 察 傷 未 道 多 私 不 在 0 智 防 昔 丹 生 來 庶 用 最 瞋 મીં 0 0 O Ž 慧 謂 不 須 瞋 幾 忌 有 子 0 o, 0 機 矣 古 患 肼 知 者 貢 0 O o 慮 如 無 但 見 0 事 产 此 Q 0 且順 慎 我 莫 願 者 方 由 煩 私 峱 ·S 獨 用 此 丈 惟 生 如 燃 0 置 0 怒 等 之 靜 思 必 出 X 矋 O 0 Ō 而 0 0 0 自 之 功 定 吾 有 如 且 胎 0 顏

徻

丛

良

久

0

頂

出

小

0

曲

左

牀

而

尿

花

臺

過過

0

63

其

萷

0

蛇

0

由

足

Im

僧

頂

0

此

見

心

봬

0

性梯氣 吾 在所 凡 超 益 戒 Im C 0 H 不 認 以 夜 行 開 未 未 脫 煉 官 火 見 得 見 爲 得 其 升 即 O 塲 安 Ŧ 太 0 學 第 所 成 未 有 此 閒 動 升 0 頭 道 阆 道 成 雖 念 恬 萬 知 c 0 步 無 者 机 起 平 直 緒 古 氣 淡 較 0 4 論 道 性 火 0 0 云 0 0 0 0 0 夫 採 曲 命 睡 於 此 無 特 0 0 O 以 静 得 雠 以 辛 眡 然 因 傷 0 以 苦 傷 矣 修 化 此 此 0 0 思 氣 道 品品 煉 靜 13 兩 百 IIII 0 兀 0 道 其 渞 氣 常 未 如 쇏 煉 가 _ 0 者 載 實 實 O 俱 此 曾 存 法 0 0 叉 夫 煉 只 煉 在 0 用 思 煉 0 0 亦 依 呂 快 1, 1, Ż 而 0 法 爲 過 樂 乾 百 中 0 줾 眞 0 0 0 行持 第 幾 不 淨 日 要 爾 用 見 即 氣 0 道 開 道 法 區 Ŧ 置 口 生 Im 0 日 0 0 難 縱 充 僧 副 华 以 17/ 7 豈 務 兀 不 元 築 事 地 氣 矣 用 在 有 須 0 0 淸 煉 不 基 端 坐 F 女 隨 行 0 0 О 試 壯 關 然 淨 平. 吾 法 坐 0 不 0 爾 習 觀 0 珍 念 + 見 用 應 0 秘 0 O 0 旣 靜 訣 古 只 月 生 即 酬 法 而 何 0 聖 徒 太 本 珍 學 坐 間 用 म 0 潛 0 其 和 煉 禪 也 仙 不 不 何 T 0 0 結 數 益 悟 丹 由 眞 ह्य 0 0 Ó 端 昔 長 年 0 行 胎 氣 生 如 *****0 0 0 有 生 邱 得 因 坐 餘 聰 此 0 0 0 自 先 明 與 年 疾 궲 叫 0 智 伏 此 年 煉 在 得 云 叛 顤 0 堂 頗 煉 難 糕 氣 150 於 0 0 + म 0 0 0

以

此

雖

0

吾 心

华

0

堂 語 錄 卷二

法

H)

0

妄 0 能 成 仙 0 稲 兀 林 Э *f*i 磚 作 鏡 之 0 0

鈌 離煉恆珍 服慢不 愼 事 命 爲 0 0 0 始 也 獨 可必 不 氣 慢 可心 Ð 0 0 離 於 許 道 於 不 操 性 命 0 O O 0 矣 服持 凡 是 爲 須 命 非 念 視 即 身 道 心氣 0 伴 0 尤 始 年 聽 偶 批 頭 無 太 中 坐 0 0 不 我 如 極 離 氤 臥 雞 長 必 言 出 而 0 0 0 入 加動 於 必 生 有 机 氳 0 息 固 湡 不 此 0 0 0 0 調 自 年 此 長 令 道儀 混 0 元 0 久 息 若 生 爲 沖 家 亦 氣 粘 中 部河 0 _---HI 時 微 徂 重 中 無 須 頭 念 0 \mathbf{I} . 0 0 道 出伏息 夫 認 時 腦 却 但 參 0 取 微 無 法 氣 T 雅 將 非 o 方 成 炤 夫 所 此 舉 不 0 0 0 0 0 n 念 是 足 即 此 0 此 再 16 0 0 稍根 長 個 煉 即 安 -111 H 此坐 Z 生 則 寘 性 伏 命 違 意 金 道長 亦 古 0 木 息 以 字 天 學 到 順 命 0 學 道 爲 兼 理 問 無 行 0 0 須 得 升 修 住 思 旣 0 S 0 不 0 2 本 要 始 即 念 氣 知 矣 如 再 坐 0 認 學 是 吾 生 此 調 刻 者 臥 活 0 0 清 者 法 息 學 潑 0 命 滅 如 0 帥 0 要 道 以 此 學 0 非 除 始 不 蓬 所 0 0 猶 之 閉 勃 修 不 於 離 眞 扎 0 示 者 眞 煉 氣 未 可 如 氣 不 Q 性 用 發 也 徒 Z 此 箇 而 欺 不 0 \mathbf{c} 謂 是 始 生 然 修 故 煉 暗 0 0 म 0 不 人 閉 也 17 宝 慈 須 O F 0 生 氣 常 伏 簡 愛 0 庚 0 0 0 必 又即 數 無 的 離 氣 玩 有初息不要

也

日性味物

在

以孔 於夫 始 不然既 男 神 幻 不 鼠 精 子 神 氣 化 堪 道 未 訊 渾 酒 0 0 0 燒 生 樸 如 女 看 成 0 0 筝 具 此 火 神 丹 不 m 戒 贁 破 功 浫 0 席 配 不 有 到 神 房 0 0 0 0 0 何 交。安 各 此 除 靜 雖 兩 主 顔 丹 候 7 况 O 大 居 然 神 履 任 子 道 覷 0 餓 不 0 0 邱 乾 其 紛 即 如 泗 厚 修 O III 初 有 0 加 氣 所 今 走 華 坤 不 始 外 煉 學 孤 0 睿 嘗 平 習 欲 T 0 0 0 丹 O J O 實 懫 氣 兩 不 而 兀 0 Q 於 Z 安 生 入 離 私 坐 不 興 趣 裕 河 0 可 產 廱 常 等 不 聖 氣 欲 我 胸 何 0 不 0 0 及 方 相 合 2 交 滿 無 罄 還 磨 0 0 院 ey) 則 凝 從 直 至 知 ص 玉 淨 0 而 0 0 安 陽. 陰 叉 取 涉 聚 神 理 貨 身 陽 先 有 室 以 磨 不 利 也 少 0 0 焉 動 生 煉 兒 者 難 有 延 0 Ü 0 0 得 á 男 女 氣 安 折 恩 曲 命 0 不行 無 精 是 得 磿 愛 去 0 可 ó 0 O 息 氣 符 氣 女之時。 概 此 要 而 塵 有 不 0 河車 。水 之息 神 先 垢 屬 是 不 氣 鉛 經 辽 伏 天 塵 也 花 0 幾 0 O İ 中金生。 猶 Z 神 清 緣 一法。交 0 0 必 是 氣 愛 雖 挫 私 至 0 Ó 0 道 如 成 然 波 光 不 加 煉 即 到 折 0 0 0 张 /媾乾 先 能 縱 老 。焉能看 物 進 IJ 藥 靡 明 m 欲 0 煅 天 打 猶 從 內 欲之 有 中 不 云 Ö 身 法 坤 放 故 成 有 煉 有 牽 何 0 一般 牲 身 軀 呂 也 度 喧 0 水 0 0 ⑪ 0 破紅 兀 安 粹 者 死 퀢 來 採 季 有 0 0 0 美 得 哉 亦 不 火 修 亦 煉 火 0 0 猶 是 猶 煉 道 有 瘘 0 0 O 65

鉄

堂

嚭

0

而

ó

只

淮

Ō

煉遺焚 從 不 羣 混 0 希 息 我 有 中 自 身 無 離 油 0 0. 先 渾 悟 沌願 圖 中之 家 眞 生 即 0 0 天真意 神。 念而 之候 有 道 內 不 得 久則 生 我 惟 魔 無 初 藥 得天 С 0 眞 始以 不成化 來 庶 陽 0 行 0 0 有 形 積能 丹 氣 與 煉 初 艺 眞 0 功 與 功累德 恍 已。不辭勞瘁 離 批 氣 動 O O 理 0 0 着 父母 日運已汞。 得 此 當日生身受 中之無 不 而 惚杳冥之機 病 。夫眞意 0 無 與天 惟 仙 延 成 精血 夫 無 年 無 道 0 性 消除 窩 益成 地 時 0 0 0 0 0 即 清 到 求 矣 脗 H 而 眞氣 0 0 必有 Ö 氣之初 即我投生之主宰 虚 歷劫 已 坎 且 合。今不順而逆。乃合陰 此 庶 空靈陽之氣 反 0 0 0 中之有 無 增 如今學人 意 入 古 無之義 凯 病促 其 清淨之藥。 外 馬 即先天一氣從 室之時。六根 陽精o此 障 心猿 似 有 我得天之命 有 也 0 0 命 0 到 自 不知 無二 也 可 。渾合爲 0 0 煉已之 然天 得陽 妄 象 0 動 無 生等勉之 煉 。眞 c 0 心事大 氣 神 妄 虚 何 要學。亦 知 護 走 萌 氣 也 無 即 以 陽生 0 有 動 佑 陽 中來 未 0 0 0 成 0 後 於是 生 坎離 即 先 Q Q 0 0 0 形 天 然 年投 有 動 乃 我 。亦 念 者 火起 處 要苦 行 投生 其 進 所 丹 0 不 退溫養 即 無 以 0 胎 有 生 0 可 氣 煉已 之廬 時 聚 坎 成 行 玄 0 奪 0 必傷 明 矣 忍辱 舍 關 中 4 經 Q 純熟 舍 是 之 刻 能 月 採 0 晶 0 0 有 Z 日 從 也 有 0 到 取 0 0 功 夜 以 而 0 真 恍 0 涩 推 0

元

0

總

括

批

O.

生

無

此元

C

A

無

Ö

能

結

O

還

67

0

徒

知

0

能

Ö

古其之 謂 今 無 鉛 潑 也 示 0 0 夜 則 息 諸 者 修 蕃 而 至 有 汞 ٥ 0 要 升 投 特 謂 不 氣 0 0 0 而 0 惟 似 惟 相而 斯 汞 也 氣 何 0 日 降 神 鉛 機 吞 不 小 Э 虚 綿 + 應 不 相 不 氣 直 0 往 之 天 個 綿 來 冏 明 起 似 0 有 時 密 有 來 伏 此 於 . 0 洞 0 密 炤 間 自 到 及 天 黄 耳 10 捧 無 0 O. 17 歠 皆 則 如 房 氣 0 神 者 孌 0 0 不 मि 真 已 如 0 0 Q m 0 O 0 合 鉛 爲 如 所 快 運 其 此 亷 汞 虛 靜 0 天 行 机 來 真 0 冕 息 如 地 融 無 極 m. 元 無 0 C 0 覺 Z 汞 來 會 則 惟 Im 氣 而 0 0 動 造 炤 造 爲 無 機 於 動 17/2 0 脚 化 則 如 去 不 氣 渖 在 0 也 即 也 斯 用 甚 機 有 有 ۵ 0 Ö 與 然 充 間 無 忙 無 . 0 0 0 Q 後 日 爽 籋 淮 不 起 滿 中 中 覺 以 月 火 教 而 無 快 如 洋 無 0 O 炤 為 如 溢 有 却 者 斯 退 0 0 0 手 盈 動 來 者 則 此 0 0 0 0 極 斯 不 虧 空 不 0 1 O 蓹 空 斯 稍 靈 住 增 用 ·而 Ō 有 重 Z 减 之 是 未 坐 靜 有 氣 無 無 0 若 以 間 N) 景 臥 未 爽 爲 0 0 0 O 斷 叉 奥 斯 行 不 小 氣 0 Ó. 0 須 交 神 抽 周 間 0 合 之 之 即 無添 周 停 眞 也 天 有 矣 也 輿 法 符 天 流 也 0 0 所 通 ō 0 Ó 0 0 謂再 。任 而丹斯 H 深 所 活

育堂語 錄 卷二

虚

無

事

0

渾

渾

淪

淪

0

無

u

名

釈

0

氣

不

觸

0

忽

焉

感

字

0

0

搿

浦

后

Ł

惇

· 於一班 人主義有 類出修煉

Ó

0

0

可

0

此

神

謂 0 即 0 此 元 不 過 神 0 採 适 而 色 身 之。 m H 積 0 鳥 月 累 能 成 0 日 充 胎 哉 月 盛 0 吾 0 今 m 成 力 生 者

陽 為 O 神 主 ى 亦 也 0 何 却 0 不 此 不 ŀ 神 陽 乘 Ò 法 氣 無 0 而 成 神 必 金 0 凡 陽 精 大還 神 哉 ナ 0 丹 亦 者 不 知 能 煉 0 凝 若 結 中 者 於 下 身 即 兩 品 小 煉 0 0 雖 元 成 不 長 全 生

而 不 老 人 0 生 仙 須 0 要 認 最 乘 兀 神 法 淸 0 楚 純 以 後 陽 胂 0 オ 有 O 用 雖 不 0 夫 雛 精 元 神 氣 0 即 者 無 0 然 極 ·躍 不 而 過 爲 而 也 動 補 0 此 助

若躍 忽 然 未 動 時 動 之 0 際 先 存 0 逆 即 料 是 ~真 0 是 Æ 未 元 來 神 رياد 0 易 7 若 寂 已動 後 不 動 0 猶 0 感 追 而 憶 逡 通 0 是過 之故 去 1 0 0 是 現 在 感 也

應 0 皆 0 不 忽 應 名 忽 元 神 止 0 0 是 由 即 此 採 元 取 神 作 0 即 用 帶 0 濁 其 穢 中 稍 採。 總 有 使 計 較 贅 成 0 不 0 能 以 隋 飛 應 隨 艦 忘 妙 變 化 哉 0 是 妙 0 哉 去 謂 來 0

萬一妙以

形之處道

畅乃合之

本能而至

如心 Ŀ 根 0 法 吾 器 4 略 0 加 爲 抉 之 以 破 學 0 生 問 優 好 好 0 用 見 識 I 到 0 以 0 則 行 不 取 म 語 焉 此 C 也 Ü 又云 微 文 平 馤 0 竅 0 即 此

陰 感 動 陽 产 0 叉 女 牝 之 門 0 亦 此 陽 神 之觸發 C 然 有 分 别 0 Z

O 靈 m 後 者 是 0 0 雖 兀 Z 氣cr 二。究竟 絪 絪 縕 縕 0 也 始 有 0 故 朕 太 兆 t 0 云 若 陽 0 神 0 則 是 C 氤 活 藢

機乃基道

生有固有

於其於其 動基聯基

中

道

也

功

0

百

à

修

仙

首

也

。到得道果

0

e

間

0

真

汚

0

厭

不

聞

者

0

矯

思

氣

0

世 容

渣

相

者

0

有

Ų

德

修

C

即

道

凝

分

0

德

修

経

分

0

故

Ŀ

69

終

器

0

而割難 爲 死 虚 人 0 諸 諸 生 去 超 生 此 金 現 斯 個 仙 子 O 0 0 也 0 地 危 當 居 以 世 生 不 元 0 Z 及 階 火 用 神 亦 小 0 0 0 宅 幸 胃 意 道 堪 心 孰 作 拾 者 行 茲 塲 入 非 德 者 0 能 用 神 0 勈 吾示 矣 持 中 榮 跳 涨 O 為 0 c 0 幸 辱 日 出 否 0 0 O 氣 忍著 聞 否則 陰 則 運 意 0 0 所 劫 法 其 離 知 多 用 也 造 道 合 成 於 4 Z ,其 時 m 頭捨 ο. 病 上 成 生 後 中 其 慭 外 韓 0 者 (始恩 E 之 天 # 歡 患 靜 0 旋 0 0 此 以 等 苦 常 也 不 0 也 免 * 此 厄 爲 0 塞 動 0 元 , O 始 逢 生 難 拖 有 常 氣 何 元 产 0 0 m 生 発 覺 泥 成 不 敷 那 神 如 主 勉 帶 仙 世 若 所 之 Z Z 0 0 O 此 名 Z 為 苦 拘 世 鳴 點 水 0 基 仙 呼 惱 靈 其 應 誠 0 利 0 0 煩 之 也 况 光 關 0 大 0 動 图 快 矣 危 哉 則 風 也 鎖 0 焉 生 者 樂 寒 哉 能 O 反 洒 0 0 0 不 否 天 暑 天 然 0 而 隱 不 道 超 0 0 吾 危 耶 地 湖 能 怕 神 且 而 生 無 # 今 淸 其 割 善 主 不 欲 他 0 0 0 最 者 爲 幸 誠 見 萬 會 之 修 貴 0 道 济 有 淨 易 督 之 感 脫 0 Q. 及 牢 然 賤 不 相 紛 0 0 0 道 無 籠 其 投 切 0 0 莫 累 也 病 况 C Q 0 0

老

在

入不故 其 見 藥 物 採生) 起升 煉 綘 伏 取 意餘藥 未 生 之陽 凝 汞 陽 降 女 告 Z 生 出 宫 周 0 0 。然後 凝 蓋 冠 竅 0 行 天 之 猶 致 0 時 0 則元 是 火 有 榊 聚 祭 火 挂 0 Ö ኃ Ö 採 固 煉精 候 不 火 訊 時 不 武 元 0 煉出先天一 焉 神 有 凝 火妨 候 神 可片 取 與 神 O 發陽 也 也 時 沐 只 溫 日 元 机 0 0 0 夫藥 煉 團 則 壯 神 炭 溫 浴 Ö ---0 O .0 採 丹 個 樂 鉛 爐 也 之 於 成 而 抽 溫 。斯時 還 得 収 人 鼎 藥 此 添 不 0 點真氣出來。烹 金丹可 又云 化 處 矣 之神 處 所 溫 者 聚 封 0 0 此 火 故 人 固 爲 Q 平 神 C 0 mi 以 溫 意 小 金 o 其 火 日 耳 Ó 0 5 成矣。又 順意 |薬未 液 **循**必 諸 知 内 養 文 元 神 不 ્૦ O 火 想 片 到柔 批 不 神 **-**F 不 0 出 有 歸 刻 也 清 不 得 即也 出 斡勉 0 0 0 云 火而 夫 出 於 藥 則 不 鑛 惟 7 0 運 0 Ģ 離 水 以 丹 氣 火 候 U 火 有 餌 其 0 0 ()。火候 貨·問 候 須 Z 府 此 外 後 F. 不 略 H 0 腦 斯 文猛 用 意 想 純 個 上 師 C 0 • 金 溫 無 武 煆 党 靈 宮 中 泥 火 採 不 Ô 不明 點 内 陰 火 成 入 養 丸 危 0 元 ٥ 不 O 0 常 不 是 精 眞 成 殆 女 是 只 神 0 0 0 の終 焉 鉛 極 人珠 意 黄 純 有 己 ó IJ 4 0 是 化 當 難 至 生 到 歸 採 由 意 0 0 爐 結 籫 知 而 故 無 役 m 意 意 後 虚 甘 受 丹 ·升 聚 0 Ο. 神汝 凝之 宜 女 之 也 精 務 露 愭 故 平 亦 也 0 不 0 足 古 溫 阋 分 金 須神散 難 其 累 ว 0 O 若 泥 焉 矣 液於 非 溫水 云 氣 成神 0 0 丸 溫 也 大 是 耳 0. 也 0 0 0 0 0 柔 滴塵 足岩 Ο. O

則 功 淸 半 積 氣 成 充 0 批 即 而 濁 濁 0 氣 氣 自 去 锋 0 不 0 清 但 身 氣 體 自 康 升 强 0 常 0 顔 頂 色 天 光 地 輕 曜 清 0 而 金 氣 液 相 大 通 湿 o 茍 Q. 無 能 非 久 曲 此 温 靜

O

氣 無 天也 育 不 氣 才 氣 宰。想像不得。 按議無 端 後 無 見 有 不 謂 0 ò 0 跡 其 莫 天之精 在 程 非 作 確 曲 真 0 Q 後 Z 也 虚 用 切 者 謂 之 龒 मि 緒 在 0 0 0 不 0 浩浩 超 人 其 氣神o亦 放 知 移 尙 氣 0 成 ^{′°}。均 言其 微 天 在 **111** 0 0 其天者 庶 則彌 則 芝 0 成 如 未 昭著發見 身 生 鴻 靈 佛 此 非 必 六 乎 氣 濛 出 0 B 其極 0 合 從 即 陰陽 難貫 積 未 0 0 亦豈外是 是 非 道 月 0 判 有 。此又如 (之精) 0 火難 爭精 之元 卷 氣 不 累 此 0 0 0 後 知 無 0 氣 充 氣 圓 氣 無 天 生 1/7 處 0 神 則 腎 亦 神 何 退 塞 0 處 不 0 以故 之 Z 藏 無 藏 混 由 官 到 得以得煉成一 實 動 中 於 會 間 沌 平 於 0 佳 修 陰 無 也 氣 此 日 初 0 道 陽 微 而 開 中 否 氣 0 0 0 天精氣神之根 矣 夜 淵 之始 在 那 不 中 實 0 氣 庸 所 先 淵 無 流 0 0 黍之珠耶 近 謂 天 氣 行 其 跡 ·Q Ī 0 0 此 並 淵 肫 必 可 0 而 0 0 生 於 諸 無 語 者 肫 到 不 翠 見 天 微 此 有 大 其 此 0 ١O 是 其 天 微 氣 鏬 非 氣 生 地 0 氣 者 先 機 下 地 為 位 中 漏 口 認 Z 鼻 得 Z ò 莫 生 天 他 何 0 初 0 0 歸 是 所 載 居 衙 加 0 氣 藏 後 吸 持 生 哉 知 氣 0 O 0 之 其 語 之 後 無 天 眞 得 物 0 元小跡 來 發 71

機

0

何

机

0

初

九

督

0

即

大

歇

塲

也

0

龍

0 即

元

初

於

0

0

即

以

此

氣

囘

中

0

想

不

出

2

入

Õ

防

危

盈

消

長

數

O

如

是

Im

不

丹

者

.0 未

之

有

批

0

此

即

易

乾

桂

中

E

備

休成

天也

愛

盖

是

扣

0

我

於

此

綎

聚

片

Э

以

藏

於

宥

密

Z

地

O

此

即

順

地

造

化

之

機

0

神未根學

煉 。而定 氣 氣 重 涵 始 0 陽 那 基 養 0 即 後 值 0 0 0 天 不 許 凡 闡 0 車 氣 凡 恍 先 外 邪 陰 0 殆 彭 凡 元 參 氣 入 糞 陽 + O O 0 0 . a 亦 耳 而 不 要 兇 不 Q 有 許 不 以 A. 陰 何 過 值 益 氣 作 假 0 哉後 庶 低 外 出 天 H) Ø 0 諸 求 真 0 Z 積 之 得 爲 O 0 久 此 久 任 元 0 氣 先 經 0 澄 天 與 年 0 當 之 兀 淨 知 氣 夫 月 終 無 O 0 若 異 H 0 0 自 終 得 夜 先 不 由 Ö 雖 天 真 0 修

72

那養 有六 0 0 塵 能 平 主 能 浩 於 得 炤 認 B 0 Z 然 得 是 水者一 七 齊 此 収 府 也 放 情 巴 眞 氣 0 0 中 氣 惟 則 下 八 Ò 以 識 宫 能 水 0 0 大 超 日 府 於 0 0 大 休夜不 平 再 金靜 大用知 天 加 之 歇功消 地 禰 ۵ 陰 自 後 刻火 歸 0 陽 塲 方 道 溫 逢 何 0 Z 養 勃 有 真 有 0 驟 外 陰 ٥ 氤 授 0 引 久 氲 益 耳 是 .0 Z 斯 陽 凡 氣 O 0 此 息 直 不也 時 0 方能 從 上 然 個 也 0 難 殆 F 元 下 0 矣 能 自 往 兆 氣 田 象 然 滃 皷 來 化 .0 盪 若 人 然 欲 0 • 푬 以 打 欲 而 爲 O 希 督 所 然 坐 理 消淨 升 謂 此 時 後 0 以 轉 地 真 泯 0 0 不殺天 離 之 湧 九 金 先 爲 宫一 理 0 之 蓮 氣舟 渾夜 生 所 氣靜 元 元 0 バ 0

則

可

則

0

未

肚。

未

尙

放

0

O

譕

0

恍炤 嚏見初見 前令 斂氣 先 覺內 龍 象 助。 0 此 盡 示 C 0 坐到 天 久 女 自 睭 0 速行 久 有 摇 本 竅然 但 長 悔 息 非 調 來 丹 放 不 糖 0 0 0 下 人 息 有 竅 光 和 化 可 m 楊。 也 歸 毫 明 此 赵 0 0 .0 0 似 的 忽. 不元 間 明 元 氣 不 0 0 肯之 修 虚 是 庶 氣 用 0 ą 0 煉 後 非 1,5 不 耐 無 O ĚΠ -0 心矣 벲 過 即 至 虚 寅 化 田 0 叉 此 靜 萬 欲 不 經 中 0 五 亢 0 爲 學那 靜飛 隨液 雞 聖 坐 Ō 神 書 弊 滚 叉 口 傳 所 於 0 鼅 0 0 0 以 鼻 必 到 授 後 0 0 m 0 之 必 煉 此 1 赭 轋再 忘 收 天 0 息 斂知 加 氛 勿 引 0 法 此 天 0 不 助 深 不烟 而 氣 0 而 覺 0 不 知 渾 學. 歸 知 煉 0 有 能點 明 縺 0 若 久者 向 易 渖 如 0 貫 直 而 0 之 Ł 將 道虚 Ł 無 有 不 0 出 丸 那 雖 層 手 無 ^ 現 可 0 繭 0 而 亦 無 息 能 做 首 非 先 Q 去 穴 去 天 保 先 I 曾 直 坐 0 0 悟 得 氣 天 0 0 0 似 元 0 下 此 必 及 斷 往 息 極 玄 真 後 H 義 入 支 往 即 來 將 否 盛 不 妙 天 也 關 O 0 0 不 耶 慢 雙 色 挅 凡 含 矣 0 Ö 息 息 得 圖時突 身 目 若 0 慢 如 毅 0 0 息 微 停 向 此 逸 也 有 此 諸 0 Iffi 大 究 相 爐 個 閉 而 樂 0 來 往 渾 開 Ł 真 依 中 眞 不 Ø 0 矣 0 . 冊

明吹能

要

Ģ

見

7

於

此

處

認

定

丰

0

削

淮

0

何

患

不

到

先

地

位

O

時

Im

見

Ο.

移

時

即

0

不

似

此

自

然

m

然

Ö

曲

靜

存

動

察

ifi

得

能

桶

久

也

究

0

鉅

0

0

74

0

腦非

否 織 不耶 子 氣 平 0 渦 所 腿 H ᆁ 0 Ħ 亷 具 怒 此 之 毛 安 氣 輕 1 機 4 居 Q 尙 鰰 甚 如 廣 0 0 p 微 樂 為 粗 今 向 不 居 典 能 來 頂 0 0 0 0 及 立 可 把 此 往 \mathbf{I} 神 費 定 養 柄 E 哀 0 之 未 多 者 位 推 .0 不 走 移 久 必 O • 然 Ó 力 至 刡 行 來 猶 此 有 大 0 0 0 未 此 自 有 淔 出 道 0 爲 爲 B 然 個 我 Ó 直 静 富 中 4 m 1 氣 爲 現 流 H 象 ă 定 貴 也 自 Z 有 不 0 O. 0. 然 主 有 氣 浬 O 宰 息 思 7 行 亦 0 是 子 而 所 不 不 脋 0 矣 得 欲 能 賤 叫 見 收 不 0 Ô 昨 不 眞 亦 移 如 夜 納 全 能 竅 此 無 入 不 者 江 Q 威 Z 無 邊 也 ifi ? 0 玄 惟 動 春 £ 武 盆 0 錽 此 水 IH. 不 我 0 玄 之 方 生 胂 Ē 屈 是 朔 動 調 然 0 大 艨 17/ 頂 收 初 · O· 0 靜 開 丈 納 非 動 膧 而

道 教育 ·O 也 生 生 魖 Z 返 0 生 0 在 吾常 儘 即 世 Ö 環 遭 雨 0 0 竟 原 im 霭 熮 **F** Y 刑 不 0 手 潤 則 此 如 之前 無 0 氣 草 貴天 m 生 拘 木 滅 0 物 0 地 如生 以 生 莫 Ź 蔽 之不仁 生 患 潙 如 0 理 不 日 金 人 0 艺 Z 即 就 己 哉 眼 不 銷 0 Ó 蚁 没 0 以 0 0 ġ 0 無 世 目 爲 修 能 可 知 草 者 復 人 頂 日 厥 o 其 水 0 殂 轉 效 本來 神 本 Q 何也 尙 Ž 根 即 光 之天 知 O 0 墮 0 豈 歸 也 吾 不 畜 師 知 至 根 0 0 道 學 返 沉 农 0 愍心 以 或 淪 本 天 묲 於 世 0 以 收 生 毎 人 雖 途 好 完 受 有 O 特 生 平

溪 惩 丸 甄 質 無 思 者 o 充 平 非 矣 0 0 滿 0 0 0 Z 於 虚 有 空 光 知 何 垂 \mathbf{H} 簾 銷 逆 <u>_</u>l-養 足 下 寒 m 不 0 即 喜 兌 0 G 自 欲 順 iffi 0 0 古 長 爲 口 0 常 化 將 有 仙 女 爲 我 此 將 云 陽 至 身. 胂 0 點 妙 产 光 0 Ż 猶 陽 靈 發 0 光 而 神 H 越 流 仙 爲 在 不 0 収 能 我 0 常 身 O 0 0 虚 欲 主 m 特 峷 於 無 况 去 窟 身 視 0 靈 H 裹 外 聽 0 逆 炯 有 言 可 炯 以 動 具 m 出 之 納 化 C 0 妄 爲 洞 數 不 Ŧ 見 Ŧ 0 0 如 百 萬 뗈 0

氣哉神 自 矣 沌 寸 Ż 頂 無 隙 神 天 0 0 0 7 o´ 是 地 存 但 此 昨 於 而 杳 言 恐 又 0 0 0 處 爲 聞 元 生 此 太 冥 於 7 皆 機 陽 元 神 冥 方 圳 流 翰 遂 玄 胂 頭 元 O, 7 絕 之 珠 神 連 . C 0 中 O 方 居 耳 矣 其 0 九 Ť न 間 有 宫 無 所 0 0 此 有 棲 欲 我 0 o. 中有 地 件 去 0 ٥ 但 玄 竟 m 何 0 0 即 法 之 吾 元 Ŷ 搖 不 额 地 未有 身 意 Z 神 其 知 何 0 渾 内 精 集 在 0 0 m 無 鰰 0 0 0 身 也 修 之 爲 我 難 事。只 元 中 即 天 能 初 0 玄 隨 養 神 0 集 閣 0 竅 之宅。 成 何 其 神 0 於 俗 流 於 不 中 稍 何所 內 爲 旗 玄 淨 而 0 有 始 叉 逐 虚 0 無 元 0 意 吾 さ。 日 Z 0 0 韗 無 思。 身 長 易 間 署 H 0 0 則 天 將 Ż 於 内 云 0 室 目 元 耳 谷 0 何 不 C 洗 地 元 光 神 E 也 收 H 1, 無 神 一种 0 O 守之 衆 退 斂 梏 有 隱 也 湿 藏 萬 來. 年 瞋 混而 O 幽 足 則 於 元 方 沛 ,何 0 **75**

氣

往

來

o

庶

艘

神

依

息

立

0

氣

得

神

而

融

C

4

前

團

胎

息

01

口

而

O

0

0

1

0

0

矣

Э

由

是

言

0

個

息

C

誠

修

煉

要

務

也

0

夫

贵

易

者

哉

0

古

云

0

定

a 慧

光

生

以之常常了

炤

0

聞

0

無

無

臭

艺

地

0

m

0

18

相定

其息。未入大定。此謂胎

息自

動

0

則

之演

0

至

在

觀

0

何

止

0

於

臍

F

丹

田

0

何

以

觀

O

觀

於

虑

法

竅

0

如

此

0

則

वि 守 不 此 外 天 谷 O 有 無 腿 机 0 子 知 否 o.

0

0

于 觀進守袋 法 息 降 在 母身 不 刨 無 J. 將 天 知 未 斾 0 0 Æ 聽 停。 以 亦 而 前 凝 息 内 耗 爲 歸 造 外 身 散 根 神 0 0 息 لزإ 點 在 調 天 復 作 0 將 収 Z 間 息 地 地 元 而 命 現。 之 地 為 氣 自 心 不 ò 0 然 妙 習 得 軸 也 而 惟 而 O 父 詇 淸 氣 汳 非 O 諸 在 母 第 邍 小 此 盟 扣 0 旣 則 胎 亦.本 心妙 3 0 果 息 级 生 到 神 放 可 後 得 能 難 得 來 發 0 F 凝 現 以 見 天 用 根 0 段 清 矣 我 已 神 功 復 輕 0 息 頂 入 地 轍 命 也 0 氣 難 靈 寧 古 Z 惟 0 尤 人 主 將 調 微 原 ۶ Ö 候 煉 謂 要 性 宰 1 0 0 0 以 得 知 息 而 神 小 v ٥ 瞥 歸 易 聪 欲 之 此 15 見 息 個 神 希 m 走 蘊 氣 炤 清 作 其 胎 醫 有 亦 不 息 0 終 內 息 空 則 氣 希 體 0 聖 難 息 不 Ó 10 氣 1/2 非 似 來 外 氣 相 希 之 得 等 天 自 純 有 依 0 0 升 際 彝 B 似 0 是 常 廻 無 舍 此 氣 袻 0 矣 濁 虚 此 環 鏸 太 有 0 0 於 是 胎 氣 則 11,7 用 息 粗 0 父 自 苟 息 凡

0

蹇

0

則

清

不

矣

此

Цı

消

0

來

爾

揣

0

瓦辦性

景胎命

息合

之一

有 0 冝 無 薂 難 O 動 默 動 然 0 0 朝 機 H TITI 4 H Ö 下 宫 考 浴 不 崖 0 5 7 軟 若 到 不 其. 如 0 tı 此 氣 太 圳 Ć 爲 定 薰 似 放 荻 0 意 静 0 明 0 着 爲 如几 0 0 意 迴 自 春 頂 得 則 動 耳 同 泥 神 後 於 丸 0 吾 O O 濁 内 昨 時 氣 教 센 0 睡 **1**1 棲 恍 方 於 0 O 醒 他 猶 覺 神 天 如 泥 身 0 九 其 木 兀 F 0 只 肢 明 初 Ö 須 停 0 沺 氣 以 0 然 0 Im 點 息 直 Q 雲 亦 中 運

但 潘 O Ш 迟. 夫 辟 顩 明 0 O 静 覺 見 如 也 渾 修 淪 太 坐 0 大 0 0 從 庶 虚 也 極 象 候 幾 時 常 此 要 0 今 極 在 湿 動 有 Ο, 0 0 0 数 不 無 動 混 0 0 0 不 靜 陰 C 沛 Im 陽 沌 扳 歡 大 篇 於 先 炤 中 丹 勞 此 天 於 妓 0 r. 0 不 不 落 分 Щ 虚 舞 難 lín 頂 動 出 息 刦 0 0 成 ЦJ 稲 im 0 9 說 0 真 此 點 籔 無 0 直 論 氣 好 沉 頂 \circ 總 須 難 意 務 直 處 羲 氣 事 神 機 得 令 0 到 即 功 畫 無 動 0 > 窈 淸 毫 是 Z 時 刨 知 慢 ·O 明 冥 也 先 從 識 慢 兩 不 0 端 Z. 我 天 此 撓 儀 С Э 神 2 惟 主 Z 隨 無 度 0 m 以 意 C 念 時 牛 0 0 窈 愿 觀 無 或 田 0 0 從 湿 炤 冥 0 端 塵 玄 沖 此 混 其 C 關 17 無 有 滩 垢 IIII 0 即 來 中 覺 女 不 0 虚 空 竅 竅 如 變 0 0 0 忽 是 即 極 故 愈 0 求 開 0

九

77

堂

嚭

凡息

以

連

行

o

後天之凡息

0

0

0

0

現

0

泥

亭

定

直

從

點

元

口鼻出

0

而

中

徴

有

敦 鉩

0

無 了. 之 極 0 J 宰 之 此 Ó 則 玄 搁 刻 常 立 在 其 0 基 m 太極 。足見 常凝 矣 0 0 不 入 在 杳 O 0 冥 須 0

判欲 到 0 之造化 關 判 Z 0 恍 發見 0 才能 惚 他 क् 入 'n 於 要 O 知 忽覺真鉛發生 冥 此 個 杳冥。不是空空可 及静極 0 而動 此 即 0 此時陰陽交媾 立嗣現象 得 0 須從動 。 全賴元 0 極 將 而 榊 判 靜 爲 Ž 眞 意 主

生 要衰之分。 Ο. 0 吾 無 師 而 主宰 見 不 生迷 有 切不可因之有消長 無在不然 此個消息 久矣 。但以神主之足矣 0 。 今將妙理一 此卽是真正 一妙訣。 0 口 吐出 至於氣機之消長 **吾師昨言胎息** 0 俾生等知 得 0 玄 0 目 關 聽 此 其 中

初 明 0 0 父精母血。媾成一團。此時是個 夫 胎息。非口鼻之凡氣 0 非丹田之動氣 **渾淪物事** 。非知覺之靈氣 。並無氣息往來 0 0 只是 原 個

縷熟 意 天地一點靈陽之氣。只落於中丹田 與母臍腹相聯。自脫胎而後。 剪斷臍帶。 凡息 即令起 胎息 呼 岋 即

0

起

0

0

復 氣 0 屛除 自 不 能 中 幻 妄 住 田 於中者 0 0 囘光返炤於印堂鼻竅 何莫非此胎息爲之哉 0 自離母腹時已然矣 。自然 0 雖然 漸 漸凝定 0 。莫謂竟 0 氣 無 也 油 0 0

凡息都是胎息。若雜念未除 非得先天之胎息 0 雖 然 先 未 0 無 之 以 胎 主 宰 息 息 C 能

軸

0

Œ

身

0

萬

物

生

小

0

此

肼

靍

爲

運

用

m

#

也

0

故

E

O

意

爲

主

Ö

即

無

欲

觀

妙

意

0

及

玄

牝

0

而

直

機

現

0

即

有

欲

觀

竅

意

即

0

天

地

始

0

爲

有

名

萬

物

之

母

0

生

生

坳

生

Λ

生

物

0

此

點

厧

意

略地括名真

0

我

此

眞

意

運

行

0

庶

不

致

感

iffi

有

妄

思

0

動

而

叉

他

馳

所

天

鷃

在.

我

- 0

太 神夢 動 0 道 不 極 非 處 融 極 0 S 過 開 其 氣 湿 ų 0 奲 漸 IJ 基 暢 0 何 0 動 也 似 IMI 有 0 静 醒 0 至 底 兩 惟 於 險 1 非 0 O 顽 機 哉 用 忽 修 交 來 煉 0 地 .0 0 0 點 人 亦 分 頂 於 0 眞 爲 意 此 則 黄 渞 心 戊 定 以 甚 亦 房 0 發真 静 與 小 主 然 之 中持 不 中 天 0 Ç 土 意 之 當 死 不 地 0 0 開而 以 忽 此 開 0 Ç 不 收 E 此 道 覺 私 水 攝 意 火 欲 0 心 感觸 촖 Ž 縷 屬 道 不 IF. 以 陰 甚 0 生 热 둇 0 0 玄 此 謂 氣 等 0 同 0 自 意 牝 0 M 刧 混混 然 屬 未 息 氣 0 發 陽 以 開 旗 不 續 生 除 掃 O 衰 0 0 0 續 爲 .0 混 4) 之 即 0 除 0 戊 年 眞 沌 冗 如 此 土 恍 息 即 JL 0 ø ųΊ 0 . 女 黱 恍 則 不 0 其 惚 图 騰 見 先 涩 F 0 兆 惚 從 宵 亂 0 0 有 兀 此 故 象 H 柳 0

0

其多 先 0 所於 意 間 0 0 我 眞 機 未 意 現 到 0 0 0 之 機 無 見 益 # 旰 0 惟 持 0 後 炤 之 即 不 意 天 O 散 而 0 則 0 持 A 念 0 紐 起 矣 機 速 大 加 C 0 採持 有 之 生 カ .0 老 雖 量 雜 纔 0 初 切 0 喧有 任 79

被十

皎方

C

U

心

去

推

3

柄

0

由

我

造

存

m

運

U

F

鎮

中

不

O

此

温

C

自

有

直

陽

從

虚

無

0

半

0

0

有

無

0

慮

神

0

出

無

0

於

此

任

寂

杳

0

訊

我

能

靜

0

和:

亦

鸾

3

亦

神

0

不

以

成

道

能

掃

得

0

0

0

不

0

一動

0 収此亦

氣死攝即不 而射 0 2 意 暢 陰 使 此動 地 D C 0 慘 茂 此 即 昭 除 4 0 0 是 淡 古 事 後 似 觀 昭 秋 非 0 2 陽 即 奉 花 攘 凡 2 沙 0 to 陽 歸 明 升 渦 也 夏 此 C 龙 足 藏 是 凡 哉 為 裏 0 0 息 萬 兒 瞎 别 易 却 牛 丰 0 0 鉄 陽 象 陰 中勿 陰 有 其 再 於 又 27 ~ 3 悲 誰 進 寂 也 也 强 43 4 何 機 此 妙 也 法 息 為 荣 牛 知 寂 0 C 小 0 即 陰 蓬 猫 不 於 我 0 推 0 0 外 中 於 蓬 氣 殘 後 我 於 陰 若 内 勃 111 #: 此 機 0 0 0 勃 其 修 觀 時 裏 -1(1) 0 加 ---靜 秋 道 中 自 11 0 隆 寓 冬 無 須 陽 總 0 mi 7 道 惺 矣 削 涯 验 務 如 E 恍 皇之 時 靜 陽 之意 1 降 如 將 O O 小勿 執 是 自 4 虎 C 0 杳冥 道 機 伏 物 耶 始 切 40 0 在 閒 彙 發 人 0 -0 1 水 我 彫 又 47 除 4 思 T 當 誰 而 於 殘 舱 鯯 A. 不 0 自 E 隨 欲 其 思 内 知 慮 火 0 霜相 發 T 氣 龍 冬 無 不 0 0 凡 如 機 命 虎 雪 洩 差 12 除 5.7 0 凝 陽 春 心 昏 相 慮 雨 中 不 Z 0 粗 請 結 隨 件 枫 0 0 之 若 尙 氣 息 似 相 0 0 IIII 0 要 合 栈 息 奲 暴 猶 睡 水 们 為 火 人 0 氣

相也氣斂

手 T 鉄

可放夫世得縣者行而屬 是一絲 巡日悔者其修必之强其 一絲頭 支 近 主 冥 0 爲 冥 依 m ΒĮ 火 有 玄 峷 亦 時 耙 年 0 頂 0 0 0 總 修 有 汰 種 竟 籔 之 焉 陽 其 着 將 明 人 月 4 0 1111 0 之 覺 陰 而 我 47 浀 交 11/2 睡 0 0 O 0 事 吾 陽 中 所 祇 於 癴 有 0 0 元 ·S U 是 神 全 觀 化 以 夾 頂 如 Ü 0 始 坐 丹 發 後 養 種 不 後 片 Z Z 子 猶 天 而 下 爲 天 0 O 0 0 識 神存 果 此 帥 ut: 頂 不 + 識 0 不 結 人 然 意 神外 神 個 或 纽 可 0 以 翁 聽 毎 欲 涵 神 0 不 11 0 0 盘 避 道 散 安 壯 谏 之 之 息 者 产 成 耙 0 0-0 0 息 務 功 難 奲 丰 杳 定 如 陶 0 天 或 將 有 有 成 44 0 O 9 O 之 也 嬰 即 以 萬 加 氣 法 2 0 機 粗緣 至 看 即 期 在 0 0 0 後 放 從 即 起 意 杳 守 毌 我 0 玉 0 0 莊 不 其 知 下 個 腹 液 冥 今 不 0 頂 心 妨 方 久 此 後起 計 丹 中 中 陰 0 미 舳 是 以 成 氣 云 ò 明 谊 0 O 放 數 後 吾 所 臟 靜 成 Ö 0 O Ð 開 息 且 不 垂 以 腑 師 真 坐 0 0 0 之 是 若 0 簾 陽 壆 必 凝 Ŀ 或 扣 次 天 俟 不 武 蹇 Ŀ 鮻 道 成 志 Ô 火 鼻 生 死 兌 乘 神 人 我 0 0 0 0 管 修 無 無 死 昏 Ó 0 ,0 氣 微 E 煉 個 我 觀 多 體 홾 他 氣 不 之 微 亦 倦 光 之 杳 珠 有 於 炤 有 俱 b 忝 道 以 丹 虚 的 返 冥 全 而 0 是 壹 炤 其 無 涭 耳 兀 不 0 0 0

杳

者

只

相而氣

液後定

鼎水精

鎚 火結

0

不

0

此

氣

中

虚

無

兀

氣

0

生

0

此

此

繭

0

與

太

和

元

氣

還

0

所

往地

0

如

0

81

其於

抱

能

IIII

寸

牝

現

象

矣

0

漏

有

以以 息無 進心 觀觀 心道

Ł 意 微 X 微 0 D 以 不 0 Ċ 烹 之 渖 7 翕 煉 聚 神 Щ 元 成 0 收 丹 氣 眞 斂 神 扣 0 是 扣 至 0 若 靜 元 0 胂 無 0 到 息 凡 興 息 月 兀 息 氣 0 還 相 己 2 道 停 交 不 息 是 0 Ö 不 扣 浀 m 問 大 煎 Ç 他 道 我 . 凡 須 兀 1 成 於 相 動 混 交 0 否 髙 油 0 叉 有 中 0 粗 III 何 0 息 落 以 兀 氣 成 出 0 先 开 自 我 在 即 哉 ی

閉 鼻 矣 眼 0 0 我 m 當 衆 竅 竅 挺 此 無 神 0 皆 以 音 氣 矣 能 正 古 0 Ö 此 閉 抱 意 個 0 獨 聽 以 法 有 聽 者 0 ۲, 第 個 此 亦 耳 修 竅 陰 陽 煉 0 尙 交 艮 法 未 媾 之 盡 O 閉 如 端 此 氣 \circ 我 扣 聽 O 心 况 2 以 自 平 然 聽 下 手 面 0 之 陽 即 時 耳 Н 竅 輕 生 個 0 常 點 0 中 亚 82

꼐 注 天 神 相 0 於 於 同 在 中 地 Ç 0 迹 雖 虚 氣 若 爾 頂 0 亦 寬 無 昏 氣 椢 室 0 0 合 求 者 半 蒙 時 0 原 於 蔽 不 Ö 個 0 意 故 有 於 寒 有 名 滲 F 鬼 鬼 漠 0 0 H 漏 能 即 事 奸 神 神 0 0 常 詐 落 Z 無 浩 Э 0 質 靈 惺 邊 不 m 邪 淨 不 大 淫 際 如 其 惺 過 丹 方 此 天 1 在 宰 0 所 。活潑潑 向 旁 口 於 0 0 凝 觀 感 無 其 0 0 者 不 召 臨 此 私 内 口 m 者 無 O 0 一寶閉 地 此 愼 欲 以 在 C Ş — 言 盡 也 獨 上 爲 0 塞 身 Z 所 吉 本 是 0 ` 亦 與 0 來 功 顣 無 不 [X] 全 要 是 共 處 舦 漏 Ō 道 其 知 鯛 往 不 彷 鬸 得 矣 炤 鰄 來 彿 者 可 點 忽 聽 者 扣 O 0 浫 見 耶 類 知 m 刦 0 5 游 無 古 否 狐 0 O 0 足 是 县 吾 非 聽 云 0 氣 並 傳 法 見 濡 的 而 Ö 授 要 暗 無 則 同 的 眀 於 室 聲 聽 廣 確 所 C 若 氣 大 屋 相 確 應

堂

酹

鉄

头於汝鄉 油 敎 者 此 矣 S 保 要 者 起 思 竅 渞 0 0 Q 0 云 視 躁 慮 則 知 職 精之道 他 如 得 0 0 0 營營 是 家 豧 無 此 急 此 故 鼻 絲 如 矣 Q 精 之 端 以 火 法 故 0 之 時 古 煉 Q 於此完矣。 由 搬 以 氣 無 也 也 先 0 ٥ 糯 其即做 情 光 後 於 味 連 乃 0 0 0 感 也 吾 周 按 非 而 可 鼻 0 氣 糜 身 後 ılı. 理 師 長 ٥ 0 · 是 之 動 動 人 也 天 地 但云煉精 悲 0 生 雖是下手初 氣 搖 解釋有節 憫 加 地 0 0 果能凝神調息於方寸。 ې 精欲動而多其情 其 生 空 世 猶 肼 諸 0 此可見保精之道 精 之 是 物 合 借 毌 子 之理 誤 而 自 氣 為 毌 須 O 矣 飲 不知 生 生 要有 成 0 基 毐 食 自 死 氣 0 0 也 0 逆而 生精 廣成子 無 此 團 0 視 0 O 要知人 薄滋 常 漸 迨 地 漸 無視 修 知 相 0 吹 O 0 0 情由 叉將 輪迴 O 乏 味 另開 云 識 違 O 氤 u 無精 於 之說 開 0 矣 氤氲 在平 班 有 身 1 目 何 不 而 0 0 心 搖 則 見 以 所 竟 不 0 o 私 F 氳 身 無 無 叉 散 以 爾 為 以 而 欲 成 Ω 0 心出 中 氣 八古人 成 因 別 用 牛 精 耙 任 Ó 年 Ŏ 搖 無 長 哉 示 立 督 少 那 6 C 0 Z 動 息 情 神 册 生 云 乾 B 僴 0, 坤 黄 返 長 勞 格 脈 0 0 0 0 精 老 還 爾 亦 斯 生 心 帝 于 Ö 0 c M 及 猶 得 Z 以 之 無 形 肉 而 云 0 m 仙 雜 壯 燈 其 術 冥 呼 生 0 0 .0 册 之 宗 者 吸 天 其 則 純 妄 而 兩 0 0

旨

無

不

太 m 餘 氣

下。地

之氣上。上

相

融

0

自然

成

雨

0

精之

生

也

0

何

是

0

怕

83

而

息

不翻

上下

不

相

混

合

0

斯

所以

H

消也

0

至

如

1,7

液

下

降

O

則

無

形

以 蓋 然 如 頓 無.可 0 後 此 此 於 變 融 0 光 煉 時 云 外 15 潭 0 O 景 有 7 水 耗 氣 0 0 庶 耳 化 似 不 氣 有 泥 0 洩 始 不 神 知 綴 蘇 者 0 丸 寂 悞 也 神 洩 人 生 軟 0 溫 2 受 寂 融 如 С 0 岐 中自 入 胎 此 綿 融 0 途 泥 氣 於精 化 身 v O 呼吸偶 丸之宮 矣 然 意 0 為 氣之 惺惺 已化 一然壁立 0 甘 妙 J 此 有 然斷 入 氣 0 即 0 不 0 化 神 舉 此 0 氣 0 u 盡陰 凡 者 如岩 則 得 有 0 生 身內身外 身心樂容腮。神氣真 神 0 可 丽 之兆也 然又非全無 霾 石之時高 氣 以 擬 之垢 混 議者 者 0 0 0 0 0 但此 略有微 自 心息 山。此心 故古云 旧 見神 事也 要勤 相 生 。不過 前 動 依 混合。萬竅 之機 時 つ Ē 不 煉 ••1 奇哉怪 見 然挺 0 其 Ħ 即 氣 杳 县 0 0 也 無 冥 定 玄 體 否 哉 關 不 則 O 内 0 及 諸 極 脉 竅 外 如 • 覺 開 玄 秋 開 0 0 有 有 關 o Ç

證 修 0 म 語 修 煉 0 以 名 做 煉 少 夫 X 到 0 之言。 取 從 道 果 無 0 進 此 報 0 應 引 至 無 不 誠見到語也 虚 我 c 步 u 大道 才肯出力捨財 更 至 0 以多得。仁義 細 有 無 0 0 步 亦是神聖苦心 不 者 。吾前云。積功累德。 可以 0 衆 值 生 者。天 一到真 。及習之久久。 諸 次 相 計 尘 0 下之遽廬也。只可以一宿 妙 也 。背莊子云。名利 才算與人無 0 有 即日 0 才算 然後語以仁義 用應酬 大丈夫 不必他求 件 0 之類 者。天 叉如人 功 成 0 O Ź 亦是由 惟 下 名 0 欲 Ż 行 勤 遂 m 向 芝 修 不 0 器 凌 侯 不 म 道 以 也 邀 0 而 0 功 0

盚

餘

此 蓉夜有 柄 0 真 只 煉 後 初 水成 悅 動 靈 是。只 1 者 C 闽 0 他。知 ふ不 頂 火交 恐 婸 蓋所 0 初 0 0 日 之氣乎。 者 相 m Ţ 怕 會 有 逢 調 人言之 非 m 0 否。 蒯 行 悲 借 。以 易 認 本 聞 有 虚 假 點 不 來 至 0 滥 生 大 更 不 無 靈陽 古云 支關 也 眞 0 水火 m 道 力 施 叉恐 是 元 0 0 內 此 此 陽 來 功 而 不 之軀。 0 † 义 人非 道 氣 樂出西南是坤位 是即 竅。前 111 沙 Ŀ 0 信受 於 於自 何 0 0 0 0 如 先 為 假 修 全 道 事 絲 人受氣成 已屢爲抉破 中 自 牝 中 賴 外求功 蕁 任 此 。徒知潤 中 っ推 身 氣 之 眞 陰 o其德 知 1/2 生 成 中 即 0 男 陰 形 哉。然此 於 死 象 積 0 0 童女為 。 學 身肥 在是。其 之本 火 後 人 0 關 ⁽⁾此 和 此 靈陽 而 草神 財 0 家。 必須 坎 腎 中 也 此 0 0 扶道 坎 始 明 若 之氣 中 功在是 m 2 0 法。 侶 能 得 能 明 T. 世 中 水 也。 衛 現 假 陽 水 此 離 這 毛 只 下 向 0 象 即 個 乃 陽 不 可 個 0 O 以 迨 故 是 拔 爲 本 消 0 0 功 成 造詣 從 爲 夫 無 後 息 來 修 分 C 0 会天 真證 欲 虚 明 又 ф 何 極 成 0 有 窮 處 旣 下 水 危 法 無 高 0 說 身 牛 極 身 後 深 陰 下 濟 無 破 身 道 手 後 有 0 亦 0 恳 0 0 受 茲 調 豈 個 即 自 神 太 殼 出 0 有 無 0 0 須 內 日 極 外 0

畿

0

庶

平

其

不

差

矣

•

0

是天本火此 知丹 现 天 O Z 自 個 值 所 0 0 物 即 犯 滇 c 鉛 先 0 而 天 煆 真 豈 謐 妣 天 不 法 煉 陽 乾 0 再 担 n 則 點 而 0 金 不 0 坎 前 來 值 備 不 也 0 者 自 陽 中 有 平 0 也 坎 夫 此 本 ઇ 生 陽 以 氣 坎 0 吾 凡 離 0 O O 今 鉛 不 雕 鉂 眞 不 0 即 道 自 中 İ ൬ 破 離 言 眞 侶 內 内 陰 有 陽 地 0 0 0 以 則 侶 O 0 0 0 吾 発 原 坎 也 中 學 從 屬 鼓 0 後 而道 不 云 生出 陽 悞 天 出破虚 N 認 不 有 0 危 0 0 來 及 坎 外 氣 離 外 0 中 至 中 有 0 此 陽 虚 質 水 0 即 芝 陰 附附 無 即 氣 所 物 火 窟 0 侶 內 0 謂 皆眞 爲 裏 柔 地 圳 0 真 吾 從 O 0 也 0 鉛 鉛 鼎 由 此 諸 0 也 煉 坎 想 虚 欲 7 O 以 離 來 藥 諒 煉 0 先 實

無 0 化 地 有 0 受 何 渣 陰 而 能 知 滓 生 陽 慮 成 0 其 也 知 0 蛇 去 陶 0 0 0 則 太 鼠 鎕 同 口 和 是 全 知 神 O 混 後 氢 不 元 0 0 而 呼 用 天 滊 元 命 精 此 此 0 其 殆 氣 運 0 m 氣 o 夫 動 肉 祇 不 0 0 概 之 之 以 此 也 煉 遠 其 屬 氣 噩 氣 扣 m 不 肉 有 澘 即 0 0 0 之 形 夫 滓 自 雖 太 命 辦 有 由 和 有 0 滓 神 交 生 太 之 0 色 氣 感 漆 後 極 0 之 說 不 0 Im 0 能 物 在 陰 氣 成 雷 能 拘 陽 0 0 有 物 修 空 蹇 成 就 • 丹 尙 煉 中 8 軅 雖 無 殥 ٥ 0 疋 即 那 渾 眞 不 得 陰 粒 色 淪 0 117 不 不成 金不 陽 無 丹 借 堪 中 真 間 陰 陽 也 此 爲 0

Ø

真沉移曲之而不守之 內渾外級鬼路其 渾通 竅鮮鋒 雠其 无犹于曲层群故柔

勃 個 身 呼 中 此 0 息 吸 即 陰 此 仙 411 物 0 0 吸 陽 勃 靈 引 如 豈 云 中 C 0 0 打 是 者 於 起 耶 汞 來 O O 0 不 剧 以 絳 陽 問 丹 若 引 陰 也 歸 坐 0 F 0 要 糈 目 起 時 好 田 宮 原 惟 0 哀 0 眞 葤 是 修 必 0 即 曲 o O 眞 此 釜 陰 成 炤 氣 者 必 假 我 自 要 哉 Z 精 於 即 向 我 陰 九 元 0 0 然 0 县 知 0 轉 息 後 真 丹 即 中 所 身 匪 0 凝 扈 此 至 陰 氣 謂 是 陽 天 H 0 結 0 O 陰 個 中 Λ 散 色 先 調 自 []] 厧 元 枫 為 眞 直 明 兀 身 外 氣 丹 須 重 m 0 丹 陽 呼 陰 以 H 煉 來 爲 O O 光 發 頂 0 0 吸 斑 息 陰 地 非 精 已 0 景 0 陽 生 所. 丹 有 陽 者 持 元 大 O O 無 時 0 1 氣 爲 亦 必 叫 何 0 古 節 渞 以 離 此 直 FI 陰 先 O 元 O 見本來面 後 兆 仙 0 即 0 陰 陽 為 相 陰 凡 蹻 氣 h 係 即 μĮ 工 先 陽 知 意 依 遠 0 O 以 淸 Ħ 天 傍 若 陽 提 凡 也 為 0 JE. 0 正 招 靈 修 後 亦 者 謂 0 机 0 赳 0 目 掃 亦 道 天 陰 也 氣 不 誠 天 下 C 0 子要知 無 是 氣 然元 雜 氣 意 孟 手 來 蹻 O 來 須 不 方 Z 結 陰 ٥. 0 0 先 所 可 所 我 夫 成 陽 氣 爲 爲 0 執 曉 身 口 頂 修 打 O 0 0 0 0 氣 去 兩 測 陰 吾 志 呼 m 與 坐 砜 0 元 謂 軍 道 Z IJ 氣 清 師 陽 個 0 0 示 遠 吸 氣 黄 陰 擒 於 氣 形 地 陽 生 矣 帥 也 庭 制 0 0 枫 何 0 狀 蓬 竟 相 調 即 也 我 来 氣 0 0 Ò 同 0 0 Ó 調 外 陰 啉 0 何

氼

ø

要

有

安

自

得

类

育

堂

翻

鉄

0

火

相

交

O

支關

竅

開

0

即

是

外

樂生矣

0

此是

最

不

易

得

者

O

但

外樂發生

0

金

0

C

水

火

相

0

分毫

不

可差忒

0

差忒則大藥不能

成就。此非別有一道

原

育 堂 誻 釞

于坐不所謂坐無 形數之 斯功之 新功之 新功之 物 间 也 0 吾 App 傳玄 王 此 0 可, 調 抉 透 精 微 o 挖

不有類倒一下二字 如天 水明固形 焉 其 動 知 水立 爲 可 耗 身 行 0 自 収 Ł 氣 地 7 其 持 精 悔 h 不 O 成 然 水 所 性 打 期 炤 鯆 0 0 O 就 収 以 情 亦 必。以 如 火 也 算。究之愛其身者。皆害其 n 0 • 是為 古 董 相 O 何 斷 炤。 然亦 0 乏 黄 盡 喪元氣 亂 其 新發生。在自 爲喜憂。庶 河車 多 観 宮 Ē 0 0 龍 其誼 多壽 諸 0 o 志 O 必 然雖 夫名 虎 陰 奥 0 向 視真 法 交 明 離 蹫 m 0 昏 不 之 順 利 知美 機 爭°忽焉 内 康。今之人 0 迷 陽 古义云 已 陰 謀 月 F 塲 近 0 上升 身。須 然 之。 色淫聲 其 0 雖有 0 恩愛郷。誰 利 ^ 0 真氣 経宮之上 ^ 問亦有旋 配 ()身者 0 O 我以 多天而病 今世 外藥發生 合為 明其 O 冲 殺 也 中。 鼎鑊 月圓足。 呼吸略爲提之。真 道 O 不 C 轉造化妙訣。即 利 他如嬌 C o 在前 凝神於土釜 知 也。吾常言玄功無 他 陽微動。此即 此不是全無事事 不計 0 刃 大 不愛身。 在造 何 0 火坑°無 毒人 以 。毒蛇猛 事 化 4 美 功 肝 箇 狂 爐 妾 看 ना Ö 0 陰 中 奈明 與 時 藥 矣 n 真陰真 如下手之時 歌在 辰 下降 即是初步 諸 迷 切 0 0 0 · 即生 不 他 知 花 作 至 0 側 H 之 如 主 0 於 懋 爲 o 陽用 中 亦以 修 只 m 死 柳 有 0 O 0 個 是 明 時 事 |薬 | 濫 ¢ o 時 者 以 取 犯 須 不 **∓**' 無 事 0 坎 · 遑顧 辰 雖 Z 法 個 恬 俱 效

功生

A

柤 此

通

13

氣

消

0

0

祇

堂

喬

鐰

不

D

也交神交敌仍雖相若 纸也父於知未凝台性 **交** 虚也 杰 氣 必 氣 則 籤 也交性者之交杂神不 升 衎 0 0

首 此 經 氣叉被 引 爲 為 淫 難 筝 入 藥 之端 る必 う更 內 矣 0 0 不 矣 則 雖 0 o 故 待言矣 倘 然 有 意 求之 後 名 日。白 北 天 爲 Î 0 Z m 内 不失其 精 樂 氣 0 難 其 神 制 實 在 0 Z 皆 O 0 物。 稍 0 偷 氣 有 能 F 也 天 生 同 用 之而 仙之分。此時切 0 耳 0 不 0 機。 過 然 自 以 在 毫 然 外 外 念 時 法 樂 樂 起。即 歸 0 來 O 总 純 爐 歸 是 0 動 暶 天 無 0 意鵬 1 而 非 之患。 知識 欲 升 0 Ł

启因謝于

交靈而先

虚后因

而交性

者 同 差 有 O o 停 而 神 需 河 樣 0 0 Õ 其 車 皆 之大 實 沝 於法 吸 先 經調 小 天 道 神 0 亦差。 亦各 息 也 氣 码 0 0 0 我 别 不 神 濄 息 也 取 氣 即 須 所 ø o 機 生 樂 火 等 的 也 。是真 河 須 初 0 낈 活法 省 方 再 非 正 1, 行 不 E 0 法 然之道。 略 足 之得矣。若世 C 非 有 0 0 尤 15 故 所 誠 無 必 要 知 0 道 氣 我 金 在 水 在 真 非 0 意 聞 槪 火 也 小 在 不

法 面 未 動 0 前 O 個 神 空 氣之 中。 及 神機 動 0 而 天 地 元 氣 0 即

元 乿 無 有 知 0 惟 神 知 覺 る故 此 元 氣 即 隨 神 號 令 ¢ 而

物 時 也 0 迨 主 神 氣 合 0 m 投 父 母 胎 中 C 則 全

始

89

0

未 着 月 氣 便 出 0 同 般 作 用 0 無 有 担 0 酩 子 明 此 旨 0 H 夜 修 煉 0

O 私 不 念 不 起 o. 寂 0 IM 漵 誦 0

等能 毌 萬 濄 初 禰 百年 抱 4 腹 眞 功 紅 F 氣 元 p 軀 點 看 合 而 手 中 勉 悐 氣 有 着 何 0 元 月 得 之 常 在 爲 如 0 O O 0 0 意是 0 生 喜 陽 能 假 氣 如 媒 何 故 0 即 o 0 0 0 子 死 母之呼吸 也 在迥 動 未 朝 妁。以呼吸元息為作 是真 必 投於父母之懷一般 慮 有 作 幾 負 好言 即 生。須虛以待之。陽 Ø 事 0 相 光 莫 時 吾 無 在. 否 萬 陽 依 則 ó 訓 閒 返 其 年 0 說 O 而 0 受 沼 中 忽 他 也 。日夜吹嘘 0 0 以此 消散 m 想 用 叉 0 0 C 不必 吾觀 何 無 煽 氣 亦 耶 欣 其元 M 家 相 欣 患 無 0 懸情 他 於內 陽 莫 諸 時 多 0 0 崩 俱 0 子 即 語 日 氣 旣 求 0 陽 0 借 生 矣 形 也 自 m 不 0 到 0 2 是 緣所擾。庶幾 0 忽 各 已 8 生 以 何 0 o I 0 0 日運陽火陰符 収 之精 須勤 此 哉 惟 精 而 物 染 必 m 羅於後天 眞 奔 盡 戚 身。終成 專 有 渖 Щ 塵 或 0 今 氣 陰 溫 以 戚 綠 離 爲 氣 名 而 0 溫 採 阗 於 死 即 塢 套 0 0 IJ 陽 Z 育 也 所 懐 如 即 走 糞 有 鼎 為 曾 生 利 掃 言 潕 0 0 Ω Ó 0 + 形有 0 長 合 即 那 大 収 死 却 4 藪 0 0 抽 以 丹是 養。是一 成 寘 時 衷 確 時 囘 德·專於修煉。 禍 不 0 ó 色之 添 之地 過 以 吾 是 養 中宮 才 患 沐浴 此 自 悔 歸 頂 運早 再 刻 口 0 Ó 中 即 陽 遲 成 亦 眞 苦 0 真 示 而 道也o諸 0 矣 也 是 能 是 哉 之 返 陽 在 不 0 0 陰 久 又 異 扣 各 蒼 而 0 本 0 0 溫 如 如 夫 切 在 己 有 0 幾 Ħ 耳 何 0 莫 前 前 而 學 世 果 何 來 0 0 0 起 貪 在 H 0 ত

戰無容溫和主其遜頭脈升能於而神 他 即 氣 液 則 0 之漸 於 B 得 然 眼 俗 7 未 拁 知 値 0 業 升 妻 不 見 於 漸 充 猛 0 iii 山 斷 去 0 滿 又 冥 看 林 性 原 棄 勇 此 0 欲 元 0 0 盡 破 豈 輪 \pm 是 明 子 不 丈 塵 不 處 存 0 P 帶 故 夫 迥 小 不 0 3 也 根 可 0 誠 0 身 亦 要 亦 美 古 絕 未 0 0 O 0 不 0 然奈身 想 豈 傍 即 Ш 以 嘗 除 湘 必 云 蓋 零僻 追 到 使 致 不 以 林 没 0 而 0 0 0 甚 深居 終 意 魂 如 入 逃 煉 此 靜 m 0 家念 不 焉 有 摄 其 到 Ш 時 升 世 學 不 Ż 得 魄 崖 採 得 仙 善 之功 死 消 0 品 0 0 0 切。 時 藥 須 即 業 谷 也 総 其 緣 0 不 不 0. 於 從 難 Z 道 所 不 妻 0 0 0 再 0 0 0 是 鮮 此 還 然 只 要 之 有 全在 大不 有 切 也 世 要 丢 不 成 滇 0 0 名 想 煉 轉 投 中 在 褯 得 撕 C 0 先 聞 利 吾勸 修 欲 聖 世 否 開 生 ٥ 0 0 天 0 0 腔 Z 室 Z 高 無 則 吾 終 喚 到 0 人跡 躁 Ξ 頂 世 翦 冢 諸 欲 不 割 幸 醒 B 0 氣 子 方 J) 如 氣 得 . 0 諸 O 0 0 0 不 中 趁 若是 絲 能 亦 0 道 也 居 1 必 斷 o 到之處 不 雖 早 淡 塵 意 之 不 雖 0 0 C 得 忍 至 修 悪 也 得 懋 出 未 不 0 饑 能 舍 行 業 拿 於 其 塵 塵 崖 德 + Ò 地以 K 情 將 以 间 我 餓 撒 即 不 足 分 0 0 0 萬 去 液 恩 修 矣 而 流 不 有 手 如 拁 0 修 Ź 離 侍 已 掃 濟 変 去 却 修 修 0 0 0 成 纔 道 得 古 惟 割 訊 再 0 頂 0 0 0 吾 此 果 古 疲 有 醫 垢 算 # 煉 蓍 云 0 0 身 授 則 穢 煉 非 癃 平 决 性 有 力 玄 再 O 成 生 然 煉 烈 潛 生 元 已 教 肂 0 0 Q Im

氣

養

金

否

於

異疾

91

0

0

猶

0

再

度

Q

如

衎

+

七

世

I

元

始

度

0

往

修至爲一生不即這 若何也 志 知 有 個 論 受 顦 如 0 頭 大 近 能 遊 師 法 辯 O 將 永 2 會 指 0 修 ## 吾 仙 脫 苦 引 煉 0 家 H 惱 Y 根 0 0 望之 世 較 占 不 0 0 樂 牢 無 注: 難 拘 籠 限 會 遇 不 0 削 想 生 根 奔 未 0 0 目 開 遇 那 勿 波 0 幼 0 自 2 Z 負 天 只 好 0 焉 纔 不 ŀ 時 不 懋 淸 得 煉 0 O 腿 0 X 閒 义 萷 切 0 間 意 何 誠 勿 而 積 之 貴 入 如 愚 功 E 也 腷 累 便 也 負 0 易 已 行 萷 0 C 生 苟 任 平 因 0 0 生 人 能 等 好 ٥ 0 以 間 勉 待 旣 渞 自 Z 帝 彩 得 逢 法 王 其 會 此 師 0 將 妙 收 良 0 力 會亦 後 0 꺈 其 造 准数 0 0 0 成 要 快 不 不 樂 能 想 移 中 刧 0 方 不 壆 造 更 0 負 其 消 步 成 不 미 知萬 43 0 苵 0 0 92

凡严陰消丰 瀉。 之 100 長 潙 不 矣 是 俢 0 O 出 機 渾 神煉也 納 死 0 0 然 要 渾 死 仙 0 淪 YL 邀 訣 虚 道 爲 人陽 淪 0 無 陰 身 不 亦 0 0 0 盡 臭 過 中有 無 乃 清 活於 重 量 以 氣 陰 此 無 活 虚 0 陰 潑 矣 不 邊 0 o 爲 斯 萷 氣 之 君 是 潑 0 虚之然 為 無 升 天 0 0 真 以 端 爲 地 虚虚 由 0 陽 間 陰 0 有 0 氣 動 能 亦 陽 重 0 継 後 奲 等 而 畫知 爲 不 降 無 散 一 此 臣 0 0 始爲 爲 夜真 不 有 0 陰 是 以 陰 虚 形 0 0 不 陽 意 空 有 0 0 餡 李 者 春 वि 爲 向 以 身 有 散 也 使 秋心 方 爲 虚 方 O 0 所 故 陽 上 有 艦 0 0 求 學拘 身 寒 乃 所 此 0 道者 収 爲 暑 之 Z 宵 陽 溫 虚 批 藏 者 實 0 庶 爲 凉 在 0 0 0 ο . ୍ଠ 第惟 陰 得 下 乃 在 0 Im 體 4 烈 煉浩之 0 次 要其動為 丹浩 虛 虛

邵於理紜打即 焉之意也從之陰如。之則變明 而前之 。此意蹻打必退陰化真 **沓乾意感無前古無** 之坐從藏陽無虛 O **醚者乾爲** 有無云知卽元時後於不窮 0 着刚同淨之感焉意。 之已息。天密能 無。。眞際土 不此意意。也 淨也無。 。先有哉返生 0 。也納將 而育 意 0 謂然此通爲之之忽。 心雙之此為不知 去。有後即。真後意焉至中目意煉太。煉真隨真又意無。有觀之微下丹虛方放心感意如之意方知炤神閉手之。 真後意焉至 有後 測真 學太真 而之人意。能。久氣 地不純 0 0 逢負粹斯通前呼。從成無久 · 虚 是 。是然 0 會誰後 雷所以有。後 子如此丹覺。 亦得 於閉尋 傳精真觸迹之 人一。 之忽 以 乙意物斷名呼知尤時焉 先天無 黄 O 0 庭了 混 而也 0 。。須 0 0 有動。不而一知忽沌 而陰虚 O 主 雖覺響知眞焉片 中於意 0 《有無意之意 等意乃然順入乙意而响 比比 口谷後之覺 但 0 0 C 是内 。意 先 而底 。不 0 答。不。此知誰外庶 意 有 即陰之從 。風復猶即不採丹戊先將若 今陽眞何 先覺 不鳴見是 田已天何使得 O 。後 而思。 天。 誰 。 合之以無眞 0 而從天之原此之質 其 得議而從 入納又而意放意 於 言谊 與哉 離爲 0 0 不在一意意恍始炤刀 後 有獬爲陽 C 想井覺同 。惚 後 **圭後**大之 0 。。戊杳天於焉天合運則 像中 句極思將 。一不土冥有是 返得慮心 0 0 之其紛地此忽覺過是。 意採即意卷 93

盘 畜

見

天

根

。二句

0

即

進

陽

火退陰符之大要也

有 O 0 此 即 天 牛 地 0 0 根 而 机 陰 O

O

即 陽 牛 動 静 子 時 中 O 迭 也 為 0 升 Z 降 桂 天 0 根 F 有 O 位 其 0 H 涩 復 月 並 運 # 0 卽 界 行 是 o' 0 萬 物 暗 無 光 生 生 0 0

聞然

94

矣 卯 氣陽之 以 其 0 常 勢 巽 其 時 沐 0 矣 行 升 爲 梯 谷 0 有 也 我 中 行 老 不 0 0 • 0 則 是 氣 法 即 陰 到 到 盔 u 0 返退 故 陰 行 遏 機 陽 0 0 陽 退 者 學 行 氣 酉 氣 不 0 退 道 符 至 \mathbf{I} 必 觀 已 0 0 m 虧 此 我 0 極 浴 A 到 者 法 即 行 行 窟 者 0 m o < 0 陰 陽 靜 轉 重 0 0 0 0 退。 氣 以 即 陽 氣 此 行 至 爲 定 須 0 更 陰 片 從 目 而 降 生 於 降 氣 卯 刻 至 坳 下 門 於 觀 甲 下 下 0 0 O 0 0 0 O 退 停 則 即 於 陽 酉 扃 浴 陰 有 夢 火 0 動 順 中 生 不 時 0 Q 即 於 行 必 IE 不 極 之 之 生 上之 似 巽 Ħ 陷 陽 氣 ? 0 地 蓬 方 煉 進 扎 0 氣 不 0 惟 Ł 蓬 此 火 知 O 0 0 0 0 是 自 進 進 勃 即 到 不 0 陽 火 凝 得 於 勃 然 0 陰 遇 寘 陰 有 而 中 中 神 0 0 異 陰 生 即 充 不 IE 於 ○若陰 過 泥 之 之 周 生 燮 有 時 其 位 時 於 進 丸 也 壯 理 拋 陰 步 0 法 BE 4 0 0 VE 0 0 0 0 陽 所 是 生 乾 且 即 性 也 即 目 0 0 反 調 於 陰 即 來 之 阗 順 純 0 可 髙 中 Ł 中 陰 蹑 Œ 0 活 夫 生 仙 行 生 也 0

復 降 中 無 有 0 歸 如 0 完 於 内 也 何 位 0 言支 丹 純 黄 吞 M Э 而 頂 0 陽之體 鼎 則 服 而 婆 動 結 關 静 爲 服 者 之。自成無 成 0 0 a 烹 之 若 以 動 胎 0 竅。乃天地 不 。即 而 煉 眞 時 。再從天 傳 0 Ż 煉 此 之意 鉛 知 成出 静 Ž 時之 動 制 c 上金仙。諸子須 且 以 。可成不饑不渴 中之用意 0 地 有 採 眞 汞 一
育
信 中。 人物發生之本 荔 陽 樂 0 、無之聖 即真胎 0 0 安爐 也 中之意 故 |。修 合 有位 立 嬰 循 真 Z 鼎 也 行 氣 序 0 o 0 m 漸進 人 丹 0 Ç 0 兩 Ö 静。 其故 仙 然 時 如 書 性 須 亦 而 何 所 取 0 交 0 太虚 從 荷不 有 招 何 不 陽 歡 一 爲 凌節 生 也 摄 外 0 知靜以 虚 焉 也 黄 得 。蓋以天 中 之陽 氣 囘 無 0 0 道 0 不躐 則動 中之 來 在 者 0 歸 爲 是 0 0 0 地 陽 此 等 於 加 通 坎 虚 採 以 中 家 0 動 可 0 O 物 以 矣 無 神 之 之 之 然 火煅 之 陽 和 0 用 0 0 其 用 時 爐 意 元 好 0 始 於 煉 収 氣 意 之 而 0 0

吾常 世 偶混 混 感 沌 離 動 沌 成 仙。必先從杳杳 妄 0 0 0 (誕o造 忽焉 神靈 知 團太虚 從空一 虚 變化之仙子。 成 無 一等妖幻 為 0 躍 無 冥冥虚 0 0 朕 而 兆 邪病。 任天 有 回 有 知 尋 靜篤之後 然自然 覺 而 知 o 之靈 自 有 此即 爲 以 0 0 萬 0 即是天地 用 而 尋 害 物之生於虛 慢 0 不經 者 而 未 多 不 一 人物之真 生以前一點太虛之體 知 心於其間 今將此 出先天 0 主 及 0 宰 多 氣 無之氣 有 也 機 有 隨 0 出 於 吾 觀 生 頑 95

0

與

卦

O

無

求

瀌

0

有

雛

必

臨

0

此

意

也

0

意

其

0

必

與

學

道

c

方心 虚 不 能 待 0 韶 以 也 穿 漸 0 成 谄 在 Э 咱 果 何 漸 不 0 0 無 時 能 生 挺 ()漸凝 認 串 不 不 滅 安 0 務 者 排 邊 0 漸 出 於 個 C 有 车 無 0 陰 成 入 染 曾 就 無 無 偶 相 觸 者 戀 中 有 J 個 化 方 0 0 見 空 恍 測 0 Z 金 冲 不 有 醒 惚 能 徂 ш 者 時 0 削 0 方是 是 後 0 0 知 又 兩 必 無 在 此 知 者 0 亦 本

鑑天性天息 主之主と主文 套 加意 主覺 與 則、實 者 意 無皆 意 皆 徑 我 矣 雷 也 0 合故 用 須有 從 光 用 c0 即 覺 m 若 1 0 拿 無 im 栯 0 0 意 點負 雲捉 調 已 者也。不過以 有 後 無 停蘊蓄於其間 意 也 • 時固 覺 務手段 想 本 0 0 只 0 意 0 0 非 不 知 說 而 Im 甚相遠 欲 識機 動 此心 0 無 方 成 時 無 0 0 無 兩 0 能 夾 學 無 則 非 雅 念 乘 不 0 意。 所以 金 為 得 後 得 C 0 欲 仙 順 偶 如 此 其 寘 天 採藥煉 難矣 意 走 無 意 機 機 翻 路 رناد 有 在 亷 0 C 0 忽覺為 靜 即 然 採 知 0 0 丹 故 意 後 歸 極 則 ø 0 從 0 調 爐 發 非 IM 除 丹 此 云 眞 Z 而 内 動 直 此 覺 C 17 覺 成 頂 0 遊 覺 道 條 初 仍 0 0 覺 思 真 不 覺 備 無 淨 0 0 則 其 J. 迨 雜 淨 覺 意 有 0 山 0 無 念 間 内 以 忽 物 守 而 1111 0 宁 本 覺 身 然 行 非 只 爲 無 0 我 頂 爲 始 iffi 知 有 0 0 0 0 並 意 除 真 息 須 雖 爲 後 無 此 意 耳 然 不 也 此 知 識 知 能 萬 厚 0 游 我 覺 年 意 之 此 O 0 0 儞

以後以先一

非

我

虚

無

妙

相

直

꺠

爲

0

簡

扣

0

III

所

以

此

0

0

0

觀

雖

識

0

色

身

有

陰

渣

0

選

未

乾

净

o

ifi

意

直

僞

٢Ō

尙

T

此聚之 是時 台 息 0 紞 0 0 煉 0 於 學 無 大 息 丹 0 吾 0 未 知 儲 丹 煉身 氣 囘 道 男 申 似 於 不 元 細 也 氣 此 春 無欠 起 p 女 相 0 背 以 成 海 成 也 候 無 0 0 0 U 0 o 之 矣 然 桃 色 異 神 0 須 0 o 取過旁 吾 後 紅 神 敬 0 念 0 體 雖 歸以 柳 胎 也 氣 0 體 4 神 不 然 即 綠 聚 息 混 肇 典 勿 入 0 動 O 朗 男 則 須 金 始 0 0 氣 滩 媏 忽 鼎 從 知 元 子 狷 有 因 亦 候 此 0 之投 離 氣 非 滿 形 神 F 理 焉 O 覺 氣 不 精 真 Ш 冗 O 0 否 見 此 神氣 自 Z 原 有 鉂 不 胎 陽 0 個 覺 Œ 所 鼎 此 起 即 奪 何 0 若 氣穴 m 陽 散 於 舍 0 處 0 Ö 0 0 論 動 相 无 此 則 生 區 除 兀 及 女 尋 復子 爐 機 此 収 0 0 之始 有 元 同 0 0 丹 非 息 恍 緊 非 旧騰 m 在 C ٥ 之道 胞 真 惚 藥 神 騰 所 4 0 學 形而 氣 之 物 有 所 分 身 動 0 0 0 有 醒 交 地 凅 別 氭 受 0 ٥. 坐 生神 象 會 是 採 此 0 氣 0 氤 到 於 亦 入 修 猶 身 0 氲 0 O ¢ 叉 無 肉 凡 煉 此 金 氲 亥 來 初 息 岩 鼎 亦 非 圍 復 0 0 停 0 所 不 神 无 歸 子 見 o' 不 叉 爐 Z 謂 初 氣 實 根 μ 侚 0 合 交 此 死 受 復 與 0 0 13/ 眛 是 烟 元 氣 執 死 活 命 扣 0 兆 於 執 夜 神 父 0 Ö 0 0 凝煉 象 此 此 97

道不貴者而反何中何毫可久焰張却則出益意若其不至誠是母乎謂正調整觸而馴魄邁元於與則出用 股德始故欲中凡者眞千此愈至證所氣凡身能諸意 至角坐望正意是慧里中不然之以被意或補護時 机 後 溫 縱 與 案 虙 養 以 無 念 生 為 0 0 O 繼 所以 宣 0 念 夫 有 釋 任 有 生 C 之是 줙 氣 作 輾 事 DE 至 意 然者 體 愈 時 自 脫 物 轉 紛 如 0 0 十月 相 渾 纏 馳 起 所 雷 輪 0 0 0 繞 想 虚 無 從 鐵 以 渾 不 詗 散 0 0 0 Ż 無 此 饅 像 則 何 過 不 能 淪 漫 而 有 0 功 窮 竟 也 已 淪 頭 成 不 機 厌 0 0 夫 o 的 能 亦 少者 身 日 萬 物 神 爲 C 0 0 0 眞 不 7 意 生 胎 年 動 0 m O 進 味 無 道 虚 其 若 游 悟 涂 識 動 0 出 0 夜 爲 趣 壞 思 無 就 來。 同 有 m 不 0 吾深憐之 亦 味 途 虚 此 其 知 道 無 0 0 0 0 是煉心之境 但 隨 故 身 旨 鰰 ~ 大 也 何 鬙 高 O 0 要 自 覺 意 鬼 也 生 有 惟 火 0 0 0 0 虚 萬 隨 8 有 出 此 分 0 O 0 湯 念 虚 修 緣 耐 祇 别 虚 IM IIII 0 Ħ. 豆叉 此 Z 生 無 放 於 不 有 無 此 Ō 0 之氣 從 隨 又 覺 虚 下 此 操 時 恨 修 念 耐 思 此 神 不 無 佳 0 0 如 之。 0 0 是 是 Ž 蘊 St 投 出 0 0 0 J) 忍 專 憐 爲 分 蓄 竅 胎 忘 煉 來 H Э 道 焉 然 修 爲 之 以 鴻 么 虚 夜 IIII 0 0 0 0 往 叉 能 庶 想 藥 無 自 去 無 天 胎 忍 幾 有 塞 0 0 0 0 0 0 與 矣 是 即 丹 其 之 能 所 虚 0 反 0 是 A 萬 效 成 知 靈 0 m 0 生 無 成 覺 排 功 能 雖 成 修 功 神 0 文 滋 他 念 念 虚 發 也 火 0 0 0 個 恨 若 第 無 能 於 如 味 死 不 Q 0 持 能 持 有 心 其 難 中 稍 沐 0 用 洣 死 能 神 夾 O 0 0

Ö

是人

回

Ö

且

專

然後連 是我 時 饑 區 之烹之。以還元元始氣。即 於 質 不 0 理 晝將 収 壯 召 0 眞 來 先天 身物 體 性 即 性 斂 應 須一雌 0 神 用夜雄 性 物 身 0 c 0 ___ 火。 爲 而 叉 17, 事。必要清心寡欲 Z 也 水 0 0 O 點真正乾陽 烹之 凡 何 未 去 火 劍 0 原 0 0 起異風 以 不 間 也 自 去 可言虛無之性也 此 0 Ø 自 修之。 動 粗 己 煉 濟有手 性 0 光 Z 中 暴 7 不 原在 佄 。鼓出· 功動不搖 Z 不 0 0 又 方 自 夫 。下手 滅 靜釋 猶 0 離 0 然後 成 何處 0 可 見 風 水 宮。 0 未 0 0 不足 以 有 即我以 先 如 眞 0 0 縱 方是真 奥工 天之 此之 亦降 安 飛 。學人欲 15/ 見之。論天 神 理宜離宮修定 爐 騰變 力到 粢盛。然抽 伏 爲 火 也。火即汞也。 Đ 若論 順我 先 金 <u>با</u>د 立 0 烟 即從此 天 鼎 清 化 出來 時 身 0 煉 中之魔 見眞 藥物 地 藥 乃 0 0 本 0 0 是真 物 之生人 揭開 運 不 15 0 神息吹嘘 行 以 處 性 也 म 0 0 Z 添示 鼎蓋 神 如靜 火 。始見本 方 。求之離宮難矣 小 祗 C 0 可 符 光 吾示 也 炊 斬 爲 所 收 0 如 0 以滅 者 心 歸 0 飯 1 大 明 。一看 0 0 之候 叉何 橐籥 道 炤。久久自 賦 矣 爐 到 爲我 來性 法 之借端 鼎 乙以 0 此 所謂 訊 "。再加 水 Ż 慢 0 上 0 地 水 神與氣 B 進足 吹 氣 初進 0 0 米 子精 物 間 0 即 0 0 0 0 0 見本 其 琴 夜 否 Z 惟 即 水 文 不 明 0 0 武 知 予 晚 瑟 則 有 0 來 之以 火 亦 坎 此 矣 亦 也 渦 0 眞面 '。 煉 米之 宮 特 多得 第 非 天 鼓 止 0 0 矣 充 氣 0 0 0 0 99

蒸

以聯為其電 拘不天有有 可之信眞 未 則 ٨ 是 始 性 飯 性 命 坎 成 0 皃 之 鍋 汞 性 O ili 0 第三 至 之 0 不 真 事 未 玥 始 陽 0 黃 0 故 都 命之命 金 0 生 是 佃 包 抽 觀 下 他 0 o 見 以 氣 等 丹 坤 息 道 0 0 此 爐 Z 切 還 O 爲 Z Ŀ 不 不 以 薬 是 下 可 水 物 先 往 滅 存 來 0 樣 引 火 ٥ 0 0 之 個 歸 0 若 有 土 期 升 非 望 大 中 志 Ŧ 0 真 乾 宫 c 鼎 障 必 内 乾 之水 道 0 0 0 此 昕 1 大 爲 謂 也 地 猶 9 乾 間 神 彵 0 前 坤 不 氣 火 0 能 交 交 第 伏 守

主純已於物 機 天 不 諸 煉 0 0 雖 我 口 0 0 د 無 我 宫 只 極 後 神 可 要 細 積 坐 扣 以 氣 此 聚 極 服 0 0 0 片 微 蓬 弱 生 涵 食 0 勃 清氣 知 出 養 0 0 長 攝 氤 本 無 0 不 生 原 鄙 氳 否 暴 分 0 乏 能 0 不 無思 至 散 不 大 0 冲 0 0 0 從 許 俚 而 藥 躯 0 再 之 任 無 絪 寂 他 他 0 紛馳 其 時 慮 縕 然 扯 即 心 斂 。不出 蓬 不 0 大耳 使靜 之走作 我 勃 動 0 之氣大發生可也 亦 中 亂 0 坐已久 0 擴 不入 0 0 此 此 瞥 可 亦 也 宏 氣 無 。亦是我 地 是天 通 。不 氣 7 主 E O 此 機 Ž 光 真常在 見 爲 狀 Z 虚 0 0 有淵 我當 要訣 忽見 動 眞 O 無 0 此 穴 固 0 亦 之氣 涵 只 中 0 是 其 0 J) 亦 大 天 0 切 凡 機 不 有 無 可 0 蘊 行. 發 內 0 如 包 動 0 持 清 其 動 服 在 0 作 明 食 中 萬 小 氣 山 機 採 在 語 無 O 0 0

我

動

默切

只

可

中

0

m

0

而

後

初

步

小

朋 独 是 吾 當 只 花 Q 平 化 番o得 灼 感 在 定 師 H 精 出 謂 發 濁 主 並 O 前 0 賓 萬 精 念 喪 示 0 那後 候 身 眞 不 囘 元 師 指 0 只可 若 能 精 光 傾 0 O 氣 云有形 金 出 試 不疾不除 命之 溶 到 化 液 0 0 思 収 爲 為 溶 水 U 大 物 歸 還 凡 $^{\circ}$ 先 兀 0 之精 精 精 者。 不 天 鼎 身 0 眞 暖 有 能 爐 爾 C O E 下 此 0 此 如 處 形 成 學 想 忽然 0 豊能! 之 時 1 此 仙 就 當 C 無 調 完 是 氣 便 0 0 化為元 不 成 息 宜 採 0 修 何 元精 0 曲 仙 憑 進 0 取 道 小 哉。 爲 哉 雖 火 靈 夾 之 太 0 m 細 屬 夜 雜 時 還 修 辦 爲 大 0 論 ن 呂 凡 也 到 用 前 Ω 0 Ö 師 夫 程 息 N. 力 ٥ 0 Ħ 猶 云 於 但 火 O 0 0 身 此 打 0 щ 之 曲 師 口 有 坐 有 動 個 亦 於 精 氤 時 後 0 言 月 自 o 氳 積 生 Ó 取 A 調 淡 在 津 累 活 水 0 0 寋 溫 水 動 眞 不 Im 火 是運 身 澄 般 火 上 然 C 煅。 能 丹 淸 氣 暖 0 0 0 0 ō 不 現 容 順 柳 行 何 0 \circ 的 沐 象 屬 此 其 傷河 况 0 烹 是 自 矣 所 後 眞 0 即煉然 諸化 須火 以 0 0

存觀以大 採 不中眸無 **怠**田光火須 留事而 即 子精

無

思

慮

0

任

自

0

精

方

是

元

精

0

氣

是

元

氣

0

從

此

元

精

動。

元

驗

0

此

取

0

致

元

精

火

所

n 化

血

0

從

毛

孔

傾

0

生

0

那

元

氣

中

0

A

凡

動

0

但

見其暖。不見有

逍

遙

目

在

處

0

惟

真

淵

剛

中

正之象。與

平

日

凡氣。

微

有

同

0

即

是

101

無

比

0

恍

似

有

可見。又似

無

可

象

此

眞

舐 卷 図

此

語

双

以 則 盍 象 **H1**. 相不 色 0 非 寂 即 相 圸 鑩 扣 知 不 0 揰 Q. Щ 0 當 然 方 間 覺 0 叉 扣 不 只 知 水 0 且 起 諸 豈 前 方 耳 至 走 有 0 頂 之 謂 作 有 有 矣 漠 抑 諸 無 煉 水 0 天 0 絕 感 取 -批 机 火 卅 長 何 何 0 منت 點 無 無 水 生 燧 内 扣 バ # 樂 水於 我 思 未燧 不 於 在 0 不 O Ò 愛 痕 月 原 處 無 何 見 縣 對 至 0 v 象。 以 寂 Z 有 吾 此 慮 平 方 B 故 0 0 存 前 即 哉 平. 時 陽 藥 中 只 置 Im 山 真 0 燧 當 焉 是 火 見 和 有 在 示 出 0 O 0 是 Z 火 水 生 支 薬 水 何 為 0 0 。陽 在 矣 陽 至 關 取 則 以 大 生 氣 0 未 陽 神 空 藥 燧 火 消 非 寞 不 毅 明 0 0 恬 之中 之 開 矣 有 燧 於 仙 息 妙 此 則 寂 溇 有 月 用 平 於 B 0 0 Ö 0 火 惟 然 死 Z 不 諸 般 0 至 0 水 0 0 **(**) 兀 0 問 能 有 而 至 生 也 動 而 在 耳 楠 子 值 趣 丹 其 月 即 未 粪 水 曺 發 藥 味 0 0 ø 。蒼 象 發 於 方 乎 觀 此 水 7 亦 寓 0 感 之 在 生 ITI H 0 0 乏 是 能 陽 平 推 п 分 遂 漠 在 火 0 0 0 自 色 人 圓 通 漠 燧 方 在 爲 妙 有 必 0 0 0 諸 當 彼 能 要 能 日 煉 滿 也 火 0 0 陽 眞 應 其 平. 不 於 丹 叄 而 可 水 此 妙 Ò 0 9 燧 水 詢 火 虚 乑 O, 如 未 重 無 功 水 0 元 亦 0 0 當 空 總 果 及 盡 宰 H 有 中 神 有 0 7 燧 未 月 至 時 妙 於 伹 水 彝 有 0 者 興 後 方 故 揭 火 有 出 此 爲 tíu 0 辍 0 矣 日 諸 矣 在 方 者 真 H 古 0 能 諸 對 實 0 0

眞 升快建即生 天 神 爲 區無 0 不 而必 極 等 即 於無滿 元 最 靜 存 後 在 0 0 則 出 精 此 呼 後 此 0 0 兀 駕 是 藥 主 現 手 吸 先 神 0 0 元 0 女 峷 即 即 氣 至 渞 爲 將 始 0 天 此 萬 安 凡 而 騾 氣 煄 妙 能 0 0 樂 所 緣 假 附 亦 胂 生 元 0 0 0 0 此 精 謂 放 賴保 哉 真 者 0 Ö 而 火 火 古 下 在 於 合 道 後 滅 後 O 本 爲 此 產 繭 0 所 元 凡 於也 樂 轍 爲 和 必 頂 仙 Ħ 氣 兀 0 陽 個 火 矣 絲 恍 Z 不 融 神 -0 0 0 Im 肯 然 周 運 兩 不 融 交 中 0 0 0 0 後 氣 感 所 悟 矣 般 不 掛 用 身 形 輕 知 0 口 池 惟 謂 矣 齐 俱 0 蹞 m O. 0 庶 倘 精 쨿 爲 於 不 借 先 有 寒 0 氮 形 假 學: 腹 頂 真 人 能 幾 流 天 色 ò O 0 者 者 夫 槪 即 成 修 空 而 有 行 見 丹 直 不界 渞 寘 後 而 0 眞 0 0 0 氣 氣 是 借 用 矣 神 與 兀 0 兀 0 且 後 雖 氣 也 精殆 後 盆魚 此 太 机 70 0 0 Z 斯 長動 即 反 天 身 虚 天 0 0 0 雖 是 非 爲 有 形 無 虚 動 0 0 全 也 即 眞 色 溶 ांगि 生 精 矣 明 凡 頂 害 將 0 0 不 m 霾 有 起 此 息 者 也 爲 用 來 0 0 0 死 火時 有 力 烟 寄 後 必 之 停 無 0 哉 生 眞 中 煉 天 滅 m Im 法 氣 淨 胎 扣 思 妙 0 0 0 又 具 É 欲 藏 0 其 古 慮 耳 息 0 0 0 若 尙然 以 聞 謂 雖 虚 油力 Æ 0 0 息進不 及 後 神 豈

道無

眞

TL

神至

矣

0

虚

品

皮

有

先

0

冲丸

0

m

0

直

火

即

0

以

升

0

爲

運火能美貨

0

鼎 車閉 下舌緊之 初添而閉 依 古 0 緊緊 嫁 立 必 火丹存 於 云 舌 0 微之 鉛 龍 要 抵 訊 新 0 不 神 神 龍 微 火 相 抵 也 生 結 安 0 0 0 0 神 要 腭 爐 用 。.即 黏 升 爐 天 0 0 0 O. 0 之此 尤 尊 教 安 透 氣 下 0 0 C 得 汞 鼎 使 者 地 不 自 不 道 打 以 功 力 閉 主城 唇 七 虎 赤 倒 可 0 0 少焉 自 坐 般 ŀ 降 龍 行 C Ħ 行 0 黃 下 陰 Ŀ 火 絞 逆 मि 0 I. 渣 時 施 m 内 採 庭 驅 下 下 不 海 0 δ, 0 緊緊 兩 **F** 中 則 聚 C 0 c 0 物 則金 之 明運 俗 物 純 丽 兩 0 0 相 氣 平 TU: 云 不 眞 用 而 c 0 0 逆 丹 神 天 化 者 抱 津 凝 分 金 0 勿 Ó 0 而修 丹 夫 之 也 神 縱 始 不 爲 C 0 功。 生。 田 就 而 務 放 c 神 生 0 O 爐 有 閉 丹 始 抽 使 爐 水 不 O O 0 是以 寶是矣 假 化 者 鼎 而 0 有 内 田 牛大然 Hi. 0 總是 想 為 也 仙 玄 0 而 Q 毫人 般。一 金丹之 蘊 馤 甘 成 不 0 下 即 身 閉 出 0 河初 以 露 0 0 古云 中心 內 力爲矣。再 谷 粒 鉛 神 開 身上下。亭 謹 5 車 要。 挺 爐 道 黍 ó 有 外 水 密 制 半人 必 法 眞 立 想 珠 汞 0 0 O 0 0 凝神 不 水 哉 以 不 0 須 0 0 力。 閉 結 不 入。神依 猛 0 0 亭 撮 者 學 閉 立 火 要 成 口 矣 急 則 鼻 者 砂 絲 以 脳 神 直 中 0 。齒 搖 火 是 立 有 爲 。六 Ò 下 0 0 於息。息 不 火 藥 手 水 而 入 0 漏 吸 0 0 凝 牙 若 生 旣 舐 0 即 Ŀ 舐 非 0 0

安爐

X.

堂

人此生 重 0 生 0 C 置 一等務 只 0 火 要 同 精 華 -要 停 自 升 凝 氣 後 生 邁 0 也 天 神 從 Ö 0 調 凡 0 元 A 發 息 息 氣 血 自將 則 0 0 A 則 爲 壯 造人 呼 生 0 0 中 自 吸 死 而 官 0 斷 日 氣 凡 路 天 夜 出 息 眞 已 0 行 直 藏 絕 陽 持 0 陰 而 則 亦 0 0 阗 能 現 爲 於 陽 真 停 此 真 П 力 息 後 專 而 物 之 現 0 來 氣 象 如 0 此 動 0 0 即 此 長 0 是 0 氣 生 仙 之 見 少 生 果 伏 靜 寘 0 Ò 息 證 0 便 矣 之 即 0 眞 時 O 採 丹息 0 取 即 道

此即示 君一也 志若 立生 Ö, 個 業 狼 E 願 C 體 仙 忍 師鐵 O 0 吾 願 修 才 不 願 尊石 地 然 算 煉 仙 0 片 何 重 腸 獝 Ti O 始 豪 過 婆 展 如 能 百 0 小 此 傑 1 哉 宵 者 也 年 0 趠 吾 後 要 行 0 0 0 0 0 眞 即 大 會 度 力 行 速 此 0 持。 量 要 看 欲 自 此 0 0 成 爲 普 如 修 0 今 後 大 度 敎 肩 C 0 O 智 世 H 好 0 生 慧 此 饭 等 積 爲 也 度 0 0 0 展 雖 否 世 口 功 師 .0 試 度 難 不 雖 則 行 0 0 雖 矣 在 化 能 藝 才 •----算 證 就 水 呂 願 0 0 0 此 人 爾 且 飾 O 皆 仙 登 初 個 度 各 仙 世 遇 大 務 此 竟 而 願 0 有 亦 證 期 大即 丈 心 Æ O 陽 庸 聖 成 道 所 不 0 6教 得 仙 宏矣 愉 庸 0 0 猶 家 惝 開 碌 不 不 0 0 方機 諒 微 要 到 負 碌 恍 0 黄 恍 天 金 於 也 成 0 0 金 吾 地 『不 仙飛 好 ٥ 0 之 師父 足 如 昇 無 仙 掙 地 道 此 塵 位 所 功 母 有 Ο,

四七

四八

水大法 法 為不晌只 緩 神 泥行 有 虎 氣 八 厧 0 存 溫 走 阗 子 韻 沐 火 游 神池 0 鉛 其 於 午頻 者 火 浴 0 .0 Ø 血 河門液其車罷液中 必 者 虚 兩 0 0 0 成 速 此 不 兩 0 採 制 相 机 配 0 0 0 0 不奪一此 散 塊 此 合 尅 貫 淸 0 Q 紫 用 即賊 於心 得點 0 但 0 打 0 o 0 則 淨 金 氤火 不 金 逆 穆 0 初 0 陽施 霜 精 氳中 水 典 意 神 成 0 绛 之眞 一之有中點氣水神 中 # 離 虎 造 我 易 汛 0 0 --- Ġ 於 不 化 宏 之 0 燥 0 以 此 思 清 性 怕 生 火 眞 0 ၁ 0 0 0 之升 菾 歷 是猶 生焉 至 即 始 淨 如 淨 此 0 好 0 0 此 將 遭 龍 傷 此 即 其 虎神 字 Z 人 上 窰 神 修 磨 霎 真 用 不 0 泥頭時水火至丸泥間質用於 折 上光 0 0 煉 0 Ŀ Z 難 支炤 洩 龍 即 ٥ 以 芝 且 火水 爲 而 ٥ 瓦 事 下 0 0 此 以 馴 念 配 炤 虚 耳中 水 氣 後 0 Ö 0 出 煉合 未 煅 龍 伏 水 0 0 0 生 無 經 之以 陰 此 矣 法 然 窟 非 愈 虎 有 出 0 必 堅精 火 得 爲 也 坎 真 眞 中 奔 0 一之精 得 逸 也 煉 Z 無 意 所 所 火 離 0 Q Ó 然後 即 以 也 到 Z 眞 雖 謂 思 主 水 0 0 患 汞 名 生 所 易 持 陰 求 0 0 將之以! 遇 然 陽 扣 以 來 以 雅 即 神 意 0 0 0 守之 ন্য 亦 不 也 是 誠 4 火 0 0 要 之 人不 火 法 道 至 來 衡 0 1 不 實 善 喩 飛 所 也 Œ 0 0 0 0 則外 淡 急 難 仍 謂 此 欲 О 0 0 0 須 自 不 伏 氣來走化 片 西 真 0 0

0

之

乘 化 妙 0 成 道 0 氣 經 火 0 即 北 金 名 **再**喻 0 矣 象然 後 c 0 要水 不 得外 火 丹 水 m 火化 不 難 物 0 只 氣 0 須 到 0 片得 所 晌水以 中 無 火 走 漏 0 0 惟火也 溫中 C 爾 養 水 此 等 0 水 火 成

臆之 此 有統 道 得 基 氣修為 0 要認 個 清他天 之修 象煉難 間 哉地 。焉 。完 又 楚 0 得 事 a.踏 有 人 0 氣 0 端 即 地 不物 有 完 須 沉 性 0 0 一命雙修 吾 始 過 求 為地 還 得 全 别 倪 m 勉 之 全 判 是 無 實 此 同 0 m è 渾淪 而 不 未 在 虚 歸 他行 0 在 生 Z 許 不 無 0 妙 0 0 中中時得 而 完 他 天 我 人之有 0 庸 下 負 雜 此 方 只 0 0 天。如 到 取 物 點 是 何 玄 個 寸 0 0 未 方 事 眞 Ź 2 得 眞 0 0 氣盡 算 生途 虚 而 即 個 曾 不 元 剖 無 至 性 叫 心不得 0 太 0 -爲 開 清 爲 體 於 之 在 有 而 直 極 極 之 之 此 參 耶 0 0 0 0 猶不 天 之 感 在 水 若 机 無 0 何 0 八地。孔子 於虚空 源人 况 忽 氣 窮 而 於 0 矣 足 此 然 何 遂 虚 C 0 虚 取 物 通 至 極 0 11 可 以 神是極 驚 爲 靜 不 煉 ·云。修 煉 篤 時 生 可 耳 天 而 醒 篤 。人之 之 成 與 也 即 又 忽 之 元 Ē 哉 樂 仙 O 0 产 人 Þ 낈 然 丹 渾丹 0 而 0 Ģ 0 安 證 者 虚 修 此無 實 長 道無 百 虚物 0 何 實 而 性 而 0 雖然於此 生 姓 無 即 動 事 有 Z 氣 无 0 Ö 0 其 極 果 存 段 。 即 氣 0 果 道 ~ 於 太 0 開故得著 實胸 認贵 107

萬 內 將 實 元 精 未 和 一 能 生 敝成 點長氣 頂 血有趣 在 煉 0 有 天 m 配 氣 身味元生彌 不 0 Q 之 而 時 死 地 眞 合 0 氣 長 地 無 0 不 我 則 息 初 後 有 老 0 心 0 0 0 外後生 未無 得 一亦 在 0 末 須 0 天 嘗 即 總 有 身 行 形 虚 温 0 . 0 。內外 處處 虚 恬 Z 無 生 天 太 典 空 0 亦 無 0 身 此淡 生 無 和 無 形 地 何 之性 則離 等 意 陰 也 個 交修 0 防 氣 陽 也無 性 一無 死。必於此 思 旣 真 0 . 🤈 。合爲 質 相 天 。小 0 。爾學道 氣 0 明 不 道 0 而 身 爾 生 地 性 交 爲 0 0 0 質 神 而 等 則 1 命 往 0 無 一體 而 交 仙 後 來 0 爽 如 眞一之氣發動。不許 處 十月 投 健 可 人 會 地 有 能 0 Ç 證 。返還 Ž 韶 陽 流 陰 0 生 不 0 0 須 父母 臟 矣 始 育 落 明 然施 應 交 通 中 酬 知 地 腑 無 0 產 0 O 0 尤 身 此 下 胎 本疆 不 而 m . 0 中 要 洩 個 來 中 和 妨來 者 性 不 生 0 0 機 攝 始 知 眞 求 寘 陽 0 0 0 0 0 雖 借 種亦 自 而 即 之 命 此 中 暢 ်ဝ Z 後他 與 天 未 真 冥 抱 内 個 逡 0 0 長洩 氣 父 地 奠 寘 元 0 母 Z 之 命 而令 生 無 氣 種 0 0 0 是 身 務 分 靈 夢 氣 朕 者 身 口 無 性命 陽 離 能 请 運 天 所 間 何 子 ò 0 地 0 在 成 生 0 C 0 不合。 假 方能 4 而 矣 即 有 億 粗 虚 天 加 物 萬 表 父 仙而 河 0 合。 Ź 地母 夫 無 車 番 漏 神 成 至 中 而 中 त्ता 億

古 M 0 0 也 性 者 告 息 茫 古 紛 不 有 渞 0 玄 0 是 猶 得 然 矣 是 明 師 0 駕 0 Ü 0 吾 縱 或 微 要 敎 多 謂 物 志 豈 尊 0 0 夫 Ž 聖 焉 明 知 欲 傳 教 前 m \Box 0 學 存 前 以 所 不 道 示 0 0 情 無 知 途 其 從 者 何 DU 而 0 0 書 其 身 鮮 無 徘 機 不 坳 來 0 竟 者 非 义 養 體 能 有 五 底 希 0 0 道 之 路 府 經 視 翠 傳 如 難 力 0 O 0 吾 講 無 廳 爲 行 世 哉 0 0 平 故 州 解 固 嘗 敎 科 所 今 席 0 0 縣 然 其 此 之 # 萬 H 亦 0 0 直 0 0 Z 影 諸 至 衰 須 赐 座 旨 壞 由 ರ 乏 響 學 道 呼 子 趣 單 問 m 肼 ·Q __ v 不 要 者 微 之 校 百 危 勢 溫 何 五 0 酱 行。由 裨 是 家 來 談 Œ 於 ッ 直 0 0 0 焉 黨 之 之 累 上 不 由 谷 指 人 雖 0 註 庠 下 依 於 異 知 曲 卵 0 . 0 0 於道之不明。亦因 皆馳 道 術 耳 故 敎 習 必 知 稀 ^ 0 0 其 序 抉 染 不 灦 不 0 論 沉 於 愈 來 得 迄 旣 頂 所 至 大 者 多 以 飾 汗 深 頂 溺 今 0_ 然 利 壞 樂 於 承 m 0 0 雖 徒 充 錮 透 記 小 道 0 O 0 0 當 棟 不 蔽 甚 稲 陷 塲 多 無 M 雖 徹 道 得 言 益 脇 齎 詞 時 有 溷 В 0 0 0 其 章 虚 徧 較 童 不 鮮 而 Q O 0 世 有 K 前 真 年 者 酾 滿 仰 0 m 後 知 道 講 急 叉 敵 車 天 北 際 無 害 學 線 艑 澆 爲 繁 無 有 下 天 0 0 餘 過 以 氣 矣 漓 行 益 ILI) 0 0 致 蘊 乜 較 不 敪 0 0 109

八十月生物新一种一卷三

效關能轉以之不所定 也而守尊不伏守 官力 借無止 無優乃之必陰所于

O

重

於

此

O

目

伙

輕

於

被

0

於

此

0

自

然

恶

於

彼

O

有

不

期

斬

而

自

然

不

介

意

亦

不

H

得

m

知

Ō

惟

有

塵

世

算

事

0 室

家

之

好

0

平

日

所

最

係

懸

者

0

於

此

有

得

有

0

不

悟

C

ifi

後

0

無

0

0

A

0

世

財

0

彼

岸

0

得

孔

顏

之

直

0

爲

天

地

完

Y

0

必

先

施

0

廣

隲

0

H

格

此

眞

融

洩·

洩

0

道

有

得

Z

驗

也

0

今

戒

0

欲

脫

紅

塵

0

誕

象。 此 渞 然 爲 側 加 深 者 洞 非 C Q 徹 o 爐 亦 不 U 築 子 道 無 火 僅 隨 行 聞吾 無 原 斷 Z 純 數 語 有 難 Ó 矣 獄。 吾 人 消 眞 0 0 驗 返 e 帥 O 0 0 誨 還 。若 方 通 親 如 0 性 得 能 爾 教 0 到底 夫 3 吾 色 才 大 終 跳 提 貨 也 出 成 道 侈 丹 而 . 0 難 撕 利 成 迷 齹 不 0 0 0 無 不 倘 餅 津 如 知 個 直 不 0 .0 形 1 與 此 者 縱 僴 0 0 ō ō 諸 大 夫 某 皆 諸 直 功 反 0 盂 道 恩 超 生 有 以 候 未 無 愛 彼 11/1 根 Æ. 積 夙 幸 廢 b 之 道 岸 象 根 緣 故 遇 力 0 郷。皆 德 俱 吾 爲 其 0 -0 0 0 0 或 得 師 壤 疲 非 未 際 人 天 果 有 生 真 至 傳 0 0 孽 0 皆 已 道 於 或 再 靈 o 0 網 無 吾 加 得 英 即 性 重 前 此 ٥ 猛 德 簡 必 頂 才 尙 0 羅 烹急 昧 行 也 而 此 夜 存 前 0 7 敎 山 講 根 不 = 立 Ь 0 0 無 火 育 煉 所 功 所 證 論 口 0 足 立 教 得 以 以 五 0 0 Q 德 其 係 亦 旧 ifo 直 0 0 此 其 見 其 17 候 ___ 爲 至 年 次 易 樂 得 終 首 丹 心 功 有 所 0 0 務 成 即 者 也 吾 身 亦 傳 圓 夙 行

滇

0

0

0

矣

0

不

不

者身

日 天 耶成 沙 0 0 匪 0 Ö 則 某 充 因 妣 仁 勃 0 0 O Z 則 開 牛 方 細 有 月 得 C 0 叉 所 紭 見 光 朗 盛 要 生 使 0 0 如 Z 者 必 扣 則 明 生 己 也 而 0 0 狀 别 虚 靈 學 蒼 虚 者 不 後 쉠 取 及 0 0 開 緝無 陽 此 此 義 也 不 此 0 0 0 非 此 光 朗 氣 熙妙 地 豈 知 而 0 0 Û 氣 矣 實 實 明 拘 於 義 頂 旧 0 0 之 方 無 寘 而 也 矣 物光 所 0 0 0 0 以 矣 能 之 原 即 總 方 蔽明 親 天 0 0 虚 而 所 言 無 無 0 淡 於 0 0 私 以 夫 過 畏 所 如 聲 其 於 t 如 熟 0 得 升 虚 此 臭 吾 用 途 耳 0 0 道 虚 靜 空 但 塵 者 死 虚 若 Mi 可 下 0 0 降教 則 六 葢 若 叉 死 中 厜 0 不 0 又 之 邊 實 人 通 赭 到 0 流 0 o 實 此 . O 具 有 子 純 此 0 0 0 聽之自 靈 足已 虚 方 宵 如捫 視 熟 甚 0 0 自 能 也 外 所 中 0 0 闊 知 載 確 只緣 行 虚 虚 於 自 樂 Ō m Ž 實 虚 境 確 問 0 0 何 0 實 開 雖 Z 才 習 彼 0 處 也 不 以 渞 兩 0 0 朗 字染 然 是 把 此 出 可分 雖 0 合 感 以 塵 0 得 何 成 歟 明 而 0 0 以 召 虚 仙 即垢 也 又 無 何 只 定 否 О 著 證 爲 言 況 小 如 報 那 0 0 0 0 0 陰 B 立 聖 猶 其 渞 水 其 臐 Ö o 私 之 歸 體 得 賅 則 金 濟 底 小知何 本 0 之 之 無 實 本 爐 實 塵 則 金 穫 今 妙 名 鼎也 陷 垢水 生 昭 0 亦 O 0 自 邊 無 於 間慮

Ξ

有

0

鋋

所

同

0

要皆

亩

此

病

0

非

道

微

0

舖

B

0

拍

卷

0

相

也

m

. 0

煉虛有泥之也

妙志 諦勿 助

健一有得

成念心姿

幻着去之

0

往

來

0

若

即

神

氣

٥

O

典

息

相

選智 迷進 Ĭúi 性

守仍無興毋以 以神 姿須心 無得 意凝 心姿 凝神

妄實守下 於 色 痛惟 頜 m 0 0 抑 我 或 昧 神 1, 臍 相 其 Ö 0 足 會 心 若 或 道 本 出 難 眞 曠 踏 牛 助 事 出 來 以 不 0 0 \circ 其 安 凝 終 Ή 合 入 不 神 如 0 0 \circ 如 自 得 許 只 怡 苟 於 實 或 弛 神 0 0 此 俱是 然 太 周 虚 為 不 官 越 不 O С 息 念 虚 也 無 用 如 木 IIII 4 0 厭 歸 此 越 實 如 苦 火 事 不 Ö 0) 1[] 非 虚 煉 即 採 此 于 行 無 空 煩 於 0 久心持 ارآذ 不 聊 藥 自 柿 升 m 元 何 ٠, 0 O 今多著 愈 2 又 暢 以 似 據 行 無 在 海 0 0 0 0 倦 道 我 則 如 遂 凌 我 著 \circ 0 靈 調 未 須 尘 本 っ氣息悠 肩 神 0 0 於實 先 來 息 府 挑 勢 有 子 不 向 不 ی 要踏 物 Z, 堪 勞 背 必 他 不 0 0 0 平 亂 事 得 擾 負 17 處 0 0 不 邊。 揚。 丰 其 若 我 0 似 0 0 神 去 0 因 氣 不 無 手 求 云 15 禹 飛 實 HI 之 要 假 Z 不 趣 持 越 怪 性 淨 實 0 0 累 行 凝 平 不 知 只 m Ħ O 0 0 S 從 氣 見 得 而 贅 虚 足 遊 Ħ 打 水 然 神 矣 趣 行 思 不 批 浉 IM. 111 ø 0 能 打 者 1,5 息 中 不 味 雜 不 0 O \overline{C} 諸 成 勿 流 行 而 於 做 耐 0 0 故 我 耙 子 坐 忘 通 0 者 片 無 坐近 所 B 因 與 $oxed{\mathbb{H}}$ Im 0 0 0 0 意 坐 造 無 神 D Э 總 自 其 吾 事 於 夜 而 虚 0 然 虚 也 清 在 落 引 道 即 而 生 0 0 0 永 厭 諸 神 淨 身 而 0 Ð 惟 無 自心本體 倦 融 起 牛

矣

0

息

0

其

氣

得

0

止來

俱

始 咸 腦 識 攝 患 知 空 0 他 0 0 0 元 哉 極 煉 未 成 不 生 處 O Mn 頂 间 神 雖 許 者 我 到 無 0 0 0 ·O 0 义他 我 虚 即 H 自 到 胂 v 感 無 然 神 用 友 極 狼 天 走 仙 百 神 室 知 Im 氣 知 於 0 端 陽 哉 遂心 得 無 朗 不 後 金 亦 0 爲 調 仙 通 兇 0 0 尙 辟 c 0 0 0 以 而 Z 和 在 不 O 後 是 物 在 爲 他 天 가. 0 0 0 逢 我 1, 元 不 中 故 0 Ö 盂 不 m 過 並 旧 神 成 元 使 衝 有 到 꺐 0 爲 突 事 徹 仙 神 不 他 而 因 15 證 煉 用 去 物 萬 知 不 繭 \circ 0 ٥. 究 緣 者 此 我 聖 所 安 的 欲 0 0 不 放 之 從 無 何 0 動 天 0 Th 0 o 他 偶 本 因 來 我 煉 不 0 Z 法 是 爾 蔽 味 者 邶 0 0 0 不 有 此 而 噫 道 也 耳 0 0 0 0 惟 皆 惟 我 此 即 加 如 元 0 皈 0 0 靜 Ħ 損 寂 神 個 在 有 主 然 然 然 机 扎 坐 寂 天 初 C 쇏 矣 感 然學 室 心 m 力 神 0 不 0 0 0 這 Ė 生 然 動 鎮 目 不 元 0 C 0 之 能 就 神 恬 倒 有 迻 動 O 識 中 非 中 评 涌 不 0 0 0 0 0 修 得 安 靈 即 神 棒 0 0 0 得 烱 積 者 有 來 月 Ç 私 行 m 亦 m 0 成 A 要 欲 個 烱 有 獨 動)[v 知 功 神 消 楠 累 滿 鮮 炤 否 滾 狼 有 也 0 0

有息

0

能

腔

個

113

0

氣

主爽之

萬

象

個

丰

須

0

0

0

Ų

Ħ

堂

紙

鉄

論當 周符 節 出底 也 框 動 0 0 盤 融 時 陽 陽久 m 熏 天 止 0 0 0 生。實由 之息 之 旋 外想 節 治 此 生 澄 ė 蒸 0 0 之又 於丹 為 非 調 此 盡 不 無 0 飾 \mathbf{m} 氣 味 不即 自 0 更 此 爲 0 0 。有外動之 鼎 之象也 有 以 無 澄 入 獨 0 須 氣 用 Ø 一静 親 。靜 昭 思 中 眞 不 而 周 所 定久久。自 爲 己 此 也 巴 無 神 0 0 Z 出 是 0 氣 慮 外 煉 0 再 而 辟 0 我 諸 浦 現 旬 又 雖 水 到 力 而 0 0 於此 仙 似 子 候 得 陽 靜 句 自 外 0 0 豈若 無 近 然 生 是 云 平 0 内 0 時 符 不 為 至 到 我 火 而 0 切 0 0 後 0 溫 於斯 前 於 佳 已 生者。有由 火 再爲蘊蓄內中天 旁 覺 近 0 一旺。外火自迥 有 門小徒 流 化 做 洸 0 0 得 示過。若 到此處 惚 境 夫 不 聽其上下往 眞 0 身 般 杳 0 0 否 0 叉 冥 無 0 但 不 0 則 偶 上 固 内 他 坐 爲 須 要 0 0 0 因 爾入定。當 內動之陽 真陽發: 陰 去焉 吾 鎭 神 下 耐 循 環於一 人然神火 主人 來。行住 往 煩 運 師 息 看 辛 而 長 來 推 0 蓋 來 0 成 生 苦 外吹 遷 0 生。還 身之中。 凝定 下即 無無 0 幻 因 C 0 0 0 任其 還 火孔 而 起止 相 有 未 m 笛 未 生 Œ 0 窮吾 曾 中 未 身 保 靜 神 期 老 宮 鴻 者 親 如 0 猛 0 所 時 煉 者 鴻 0 而 切 者 癖 勇 0 0 務 謂 言 濛 鼓 如 此 哉 蓬 如 未 0 動 0 使 此 勃 不 法 乏 神 周 濛 醉 進 0 0 0 勃 紋 息 妨 動 内 旋 矣 能 0 0 0 當 想 夫 再 無 而 番 + 0 氣 0 灰 數退不有 者 内 114

務之久此太須當 行 得 嬰 0 先 要 惟 虚 矣 須 O 0 ø 下 結念已 不 忽然 0 榻 當安 有 静之又静 0 O 不 一靈炯 吾觀 直 必 如 者 0 此 閒 通切 著 所 此 0 空 無 以 諸 自得 知料 深 17/ 0 0 煩 理清 炯 有 0 怕 視 0 0 0 吾故 無 聽 身耐 下 其 О 躁 上 0 論 榻 楚 獨 形 之 0 要迴 炤 者 將 有 息 動 Q 0 效即 身 當 能 歸 此 初 耐 0 0 4 有 無 無 溫 中 然 也 也 久中 根 立 0 0 道不效忽 又 坐 到 自 養 0 耐 0 o 扳 息來 來神內 若 心如 0 然 Ø 外渾忘 務要用 之事 所以 能 是 火 此 天 難 冗 C 花 息 身 K 蹲 生 0 氣 0 符 在 亂未 守 推 又招 0 0 息 寶屬 又復 火 氣 墜 下 不 0 點 0 而 楊 有 機 在 此 有 0 0 一齊傳 緊 無 周 無 包 個 為 神 時 1 物 0 莫徘 身血 。元氣 。又有 要 裹 自 不 元 微 者 立 氣。 然之神符 臭 中 見 忽 投 炤 出 氣 0 有 0 0 忽 0 0 不 才 如 將 到 地 木 不 0 0 0 0 下 是 自然 春蠶 苦 從 得 經 到 成 今日 眞 者 佳 打 返 o 此 散 詮 景 觀 主 作踴 還 如 0 固 繭 Z 之後 斯 張 相 起 躍 不 加 0 0 0 0 此 諸 還 假 應 0 0 ٥ 0 般 我 未 無 行 須 子 中 0 0 如於 身 仙 積 0 分 0 誠我 非未 渾用分有 云 愼神 臥急坐已於如 穩 0 逮 0 力

養 育 掌 語 錄 卷三

苟此 爽急露 是 又雞忽 覺 何 Ó 0 躍 我 加 貢 處 經 其 頭 其 哉 云 睡 能 凡 ** 落 有 服 有 時 起 只 本 來 着 女 0 0 息 氣 息 在 立 來 批 雷 竅 云 如 0 0 0 今 非 氣 吾 不 便 聲 刨 0 0 0 冝 治 夫 差 息 要 開 大 節 師 趁 隱 面 此 首 認 1, 渞 得 其 去 子 倏 實 此 隱 0 齁 爲 雷 0 O 之言 修 急忽 於 死 實 淸 識 度 Im 鄥 指 震 真 0 平 煉 息 何 向 空 忙 萬 0 虚 陽 0 0 沓 出 **^** 辟 得 冥 所 性 不 0 人 不 以 卆 0 與 身 故 矣 氣 動 待 後 0 驚 卽 可 道 0 0 忽 天 延 意 F 死 A 中 倒 0 0 0 Ш 電 0 此 道 指 焉 得 收 H 遲 護 不 光 醒 生 色 氼 無 時 猧 出 摄 復 持 黨 身 O 0 0 刈 0 基 氣 知 者 耳 不 將 見 此 定 漽 醒 0 屏 無 2 焉 可 來 無 則 切 即 0 미 犎 0 0 是 開 覺 聞 才 得 得 無 勿 是 時 眞 0 無 0 稍 知 念 種 時 生 爾 及 天 如 0 0 m 平 W 直 0 矣 如 得 丹 等 也 忽 聞 築 此 縱 地 宵 0 之 矣 訣 務 羣 ၁ 然 無 起 也 坐 古 憑 平 0 0 爾 充 見 來 要 有 故 如 根 來 信 0 0 0 0 生 滿 生 關 此 。與 知 於 人 次 E 仙 0 0 0 亷 果於 等 等 靜 有 Y 乘 氣 0 0 哉 飾 IIII 以 界 闡 定 物 交 覺 自 功 要 必 漫 0 神 處 德 訣 時 前 里 放 爾 此 有 個 以 哉 0 驥 祖 生 以 1, 直 0 5 下 0 不 箇 雷 0 時 0 斯 是 後 性 偶 古 次 到 聲 0 式 0 俱 0 o 夫 長 絕 憑 吾 有 直 以 喩 此 0 0 0 0 盆 以 湘 光 麈 絲 第 不 旧 鼻 空 身 空 息 易 後 平 不 不 明 訊 投 地 鳴 而 0 要先 果 虚 語 支 覺 胎 染 和 齁 位 奔 比 不 0 矣 關然 是 倘 也 張 齁 奪 2 0 0 0 0 即 舍 不 暫 者 O 0 0 加 0 0 0 0

堂

語

卷

鼓故 性地 O 解 __ 敲 Ī 爲 喩 竹 丰 0 者 0 c 以 老 而 O 眞 即 年 不 神 陽 寂 知 H 氣 流 然 到 M 不 行 0 不 С 動 自 枯 身 從 0 感 鼓 此 0 0 盪 進 竹 m 妙 若 火 其 遂 陰 猟 不退 修 霾 敲 符 去 0 唤 0 0 0 0 和 龜 安 調 何 能 合 者 和 以 其 大 70 O 覺 即 氣 身 醴 血 血 0 琴若 也 下 氣 0 於 0 0 生等 叉 V 不 和"安 0 久 須 必 得 歳 0 安長人 彼 有 月 此 所 0 得 百 長 不 0 神 18 至 耶知 0

0

再

淮

步

0

道

不

遠

矣

0

知喻溫龍交日 神然古竿 何 0 Ī, 之 虎 而 直 養 0 0 O 而藥力 道 越 爲 金 放 指 o 故 丹 聖 呼 木 藥 昅 人 物 煉 無 0 0 0 靜時 混 故 傳 生火 為 有 不 0 謂 合 在是 火 火 c 占 IIII Ċ 火 其 云 先 為 不 無之 0 此 象為 即 叉傳 間 0 、不是。呼 藥不得 一元 是 藥 火 絪 0 O 擬 収 縕 藥 0 0 傳藥不 真 之 火 斂 騰 。蓋火藥之名 須氣 爲 兀 中 黃 火 Mi 吸 火 以 目 庭 \subset 0 不化 採 風 謂 傳 JE) 即 有 0 0 Ċ 也 之為 此 無 火 藥 中 0 0 殆 O 藥 相庸 在 聲 火則神也。以 火 樂 無 無 0 印 乙 也 0 無 吾 候 臭 0 ĨΪ 0 0 0 得風 之說 然 天 然 有 0 但 定論 火 m 只 不融 是 以 。 不 即 有 風 謂 得 在 0 0 當 點 0 過 無個 藥 扇 也 性。是性 中 其 内 眞 火 動 。 吾又言外 口 此 意 外 狀 靜 扣 神 而 山 持 氣 成呼 m 0 而 在此。命亦 及乾 見 己。動 合 樂 吸 狀 守 火 Ź 即 者 0 0 是即 息 即 藥 坤 樂 **~** 太 C 而有 爾 以 坎 矣 以 會 離 Z 等 0 息 叉 火 此 0 相 運 C

九

私

0

0

食

دراد

0

無

乎夫人

相

應

扡

0

諸

此

春

勃

0

何

憂

樂之

间

云

哉

。獨

不知道。

美

景

現

前

0

而

味

然

不

譽

C

云

0

飛

鳶

0

不

境

0

水

流

花

放

0

隨

時

都

見

機

0

能

於

自

家

0

Q

0

掃

0

华

几

C

雖

有

風

雲

晴

雨

不

日

0

而

其

中

况

0

無

在

Im

氣 0 0 自 如 0 但 0

頭 不 神 渞 成 配 0 0 0 難 以 偶 無 矣 右 如 元 合 元 以 眞 别 赤 斾 神 0 IIII 集 運 馭 法 發 成 旋 C 0 元 只 耀 經 殆 者 覛 元 旭 氣 C 息 於 地 怕 神 氣 只 不 411 0 云 2 此 虚 鯞 外 毌 0 0 靈 佛 画址 生 即 以 腹 1, 也 抻 不 筝 氣 靈 成 減 綿 元 不 元 0 0 D 不完 綿 陽 矣 死 氣 隨 胂 Æ 於 元 氣 此 採 伍 不 0 0 0 0 若 身 O 道 地 思 斷 亦 元 他 呼 之 還 火 氣 吸 虚 旃) 心 以 固 候 蓬 於 外 不 抽 Ċ 臼 蒂 之 即 焉 勃 我 生 長 界一 0 勃 如 說 生 11 呼 C 身 吸 根 凡 虚 夫 非 0 Ö 0 O 包 息 者 更 歸 難 合 倘 生 0 自 有 等 裹 虚 求 也 不 於 M Ū 矣 家 說 停 此 即 内 母 既 0 0 0 是 要 焉 身 即 知 毫 有 0 是 眞 胎 不 離 有 無 知 0 0 藥 息 主 此 火 以 渾 元 功 可 0 O 離 虚 則 個 即 神 神 不 不 0 猶 火 神 動 合 不 煉 知 寂 0 0 斯 候 也 道 守 要 不 離 形 0 舍 得 火 則 則 地 於 3 C O m 藥 形 招 候 化 眞 中 頂 不 0 即 要 我 藥 即 能 火 8 不 神 息 U 外 天 佴 就 火 與 寘 0 0 然 也 樂 來 烟 所 田 妙 此 天 0 O 爲 煉 0 0 0 118

中於 此 吾 見摶 下知 益 能 否。從 丹 泥 陽 黄 萬 諸 身 0 者 弘 0 Ø 自 於 IE Z 物 動 丸 此 所 復 將 0 之生 艺 後 無 也 大 有 位 何 0 雜 此一 又當 。杳 。蓋 非 眞 0 之氣。當以 半 0 狀 0 玄 念 我 叉 故曰 Ł 關 IE 雜 冥之 0 晴 呼一吸 0 非 於 配 神 混 楊 以 可 悟 火 塵 0 是以 陰 氣 息發 。採 沌 神 鋑 時 此 内。 0 陰 以 0 ---- 刨 有 0 O 自 樂 壯 靈 見 刻 蔭 一少往陰 元 不 0 沓 切 知 於 丹 然 到 之 神 Im 0 0 知 冥 掃 使 得 成 火 之 無 训 0 入冲 0 除 ----新 溫 陰 口 神 來 火 混 弱 雨 醒 陽 0 氣 0 Z 故 神 鼻 蔭 以 氣 恍 庶 O Ç 配 沌 生 0 養之 之息 交 既 潤 之 惚 境 亦 也 久 即 有 活 融 猶 之 O 無 混 子 0 0 孟 充成 此 以 醞 中 X 0 د 0 爲 0 Q 沖 0 待 絕 壯 則 求 矣 時 中 耳 釀 0 Z 如 知 陽 為 得 採 陽 無 氣 不 生 象 Ø 0 0 是 0 此 機 浩 能 動 此 氣 頂 攝 氣 出 何 如 個 0 陽 胎 點 機 是。不 再 醞 生 抽 發 所 眞 0 氣 遇 充 過 靈 直 務 焉 生 謂 於 芽 釀 消 象 0 液 此 綻 須 是 氣 壯 無 上 0 時 息 0 無 0 增 再行 大 葉 即是 雞 輕 所 也 來 爲 0 0 0 0 0 0 示 溫 藥 至 我 到 即 以 者是也 11/2 0 C 0 减也 將 得 始 湡 溫 法 因 何 微 生 到 空 得 採 生 微 為 其 况 生 液 靈 涩 · 但 境 液 陽 剹 液動 切 肼 丹 空 • 滩 有 不 0 0 諸 憂 道 藥 也 煉 藥 Ė 0 而 舑 氣 自 患 子 降 初 塞 升 焉 手 方 0 0 可 0 0 Ż 平 逆 故 故 夫 之 不 採 不 生 0 神 歸 必 以 走 見 o 0 初 0 氣 0 地 至 凝於 0 於 O 天 0 119

艱 無 不 0 氣 處 即 神 然 O 神 即 氣 不 0 渾 夫 無 有 0 異 所 以於 能 如 耶 淨此 只 也 0 所 患 JU 壁 氣 化 有 灰 ·K 兀 速 0

急 成 0 加 升 意 O 加 即 意。因之夾雜後 採 夾 之 後天 暴之 0 如 陰識 氣 是 行 0 故 火 患 也 0 o 陽 即 反 0 藥 使 旣 耗 散 嫩 生 쏤 矣 無 歸 元 可鼎 靈 0 取 不 爐 不 少 知 0 O 即 桂 0 是 學 個 国 陽 者 溫 淸 淸 氣 須 蒼 於 未 亦 此 見 淨 不 番 兀 成 胎 個 愼 兀 騰 物 0 騰 古 事 持 氤 C 0 氲 反 7 藥 生 不 象 老 爲 不 無 Ö 120

焉 0

困 戳 也 雖能 0 。是以 於 總 地 0 地 小 0 古聖 見 間勞 某 晴 在 0 是以 之以 景 生 事 真 雨 八心之自 物 端 晦 面 行 /所以 觀而 無 爲 宜 明 功 0 是以 然 人 多 在 樂 0 $\overline{\mathbb{N}}$ 益 不樂其 Ż 取 年 晢 即 0 一
美
里 得。 無 耳。 小處 小 0 小人之 Ň 氣 所 可 ø 一而作 爾等學道有 所樂 以 碍 見 其 妄 機 芝 煉 雖 觀 實 0 周 即 小 以 大 然條 也 不 私 在 夾 爲 口 0 0 0 以 爾 生 憂景 有 Im 暢 厄 Bo 筡 暗 處 等 物 陳 0 0 蓋 亦 富 第 Ö 而 0 在 無 以 在 不 It ĪĦ 實 能 時 君 貧 杁 界 操 要 隋 築 先 不 小 地 .贱 時 ż Ž 故 歌 患 飷 固 隨 有 O 造 基 地 切 本 難 0 即 之 與 虚 址 勿 頒 0 不 是 者 謂 境 相 而 m 0 得 聖 違 靈 胸 有 0 0 普 É 懷 後 耳 胹 0 0 是 因 可浩 得 無 不 無 0 以 能 故 下 蕩 0 肼 樂 年 對 世 不 不 同 0 0 路 在 得 否 境 與 而 焉 美 畸 扡 初 我 m 天 先 地 景 不 嶇 生 O 0 0 悲 有 所 此

O

0

吾

身

元

氣

0

血

虚

元

無

間

O

右

IH

0

0

且

囬

天

地

氣

121

大 蓬成 在 m 0 0 有 哉 - 藥 勃 1/2 渾 亦 0 本 嵙 勃 見 亦 渾 時 也 也 丹 還 煉 IF. 0 熙 o O 仙 雖 淪 原 0 0 社 氤 Th 足為 於 過 如 然 眞 性 淪 0 0 本 即 此 氤氲 明 總 氣 此 無 歸 也 O 素 0 G 眞 先 性 之候 自 仙 要 採 性 無 何 根 0 が 性 氳 天 則 之 成 動 取 曲 下 復 有 道 o 兀 方 為 先 手 重 此 0 0 C 命 終 性 天 為 如 先 也 如 頂 我 鄕 物 難 誠 至 然 天 此 有 矣 初 A 性 0 初 0 0 C 0 O 烹 發 今 修 精 到 本 必 我 時 加 何 O 0 以 認 媡 煉 得 道 爲 能 地 見 此 O 亦 與 兀 得 易 性 直 氣 見 眞 IJ 不 0 兀 何 0 0 方 性 此 意 神 先 性 天 見 不 0 抉 0 Z Z 眞 命 過 不 運 為 雜 其 坐 1 0 0 是 後 即 行 候 小 有 用 兀 何 0 0 後 字 主 眞 年 於 性 U 後 0 象 必 0 否 0 方 宰 天 即 先 沌 為 成 天 1/7 0 間 . 0 身 爲 靈 扣 性 道 何 神 如 本 0 0 然 此 氣 爲 畑 有 也 獝 内 O 年 0 後 覺 用 明 仙 炯 縁 久 外 時 種 0 0 洱 亦 性 放 良 オ 小 0 0 刻 0 0 0 0 0 萬 見 F 否 為 即 操 如 苗 不 揭 何 0 皆 象 性 持 此 爲 基 下 我 0 1111 咸 枉 來 其 和 凡 F 有 扡 Ħ 0 V 0 0 空 勞 往 修 又 絲 固 亂 自 小 0 O 0 夫 庶 1, 瞎 何 哉 草 0 0 0 成 力 即 於 煉 難 掛 幾 念 瓏 咎 0 0 是 日 哉 歸 頂 有 亦 0 0 O 0 阳 兀 後 意 吾 長 卽 眞 取 有 兀 0 0 約 蓋 養 身 來 是 先 生 神 見 欲 好 0 0 0

蓬

有

眞

即

煉

即

到

語 錄 卷三

育

벟

0

0

0

人自然之 所 想 水 C 0 籫 金 其 云 所 不 刦 0 起 珠 謂 出 至 有 0 喩 實 一於忘 哉 來 名 我 元 0 不始 外 實 0 0 將 想 此 物 指 現 私 堂 指 即 不 神 0 0 0 嚭 忘 見 火 實 入 出 而 慢 珠 人 是 性 要 元 0 心忘我。 慢 於 性 見 不 煅 過 空 出 也 身本到 末極 煉 中 入 0 始 靈 息 纔 天 處 0 0 認終 逼 顯 又 也 豈 有 0 謂 形 之 象 遠 此 0 象 先 齊 上 太 平 0 开 常 顋 和 天 哉 0 生 元 應 明 下 0 等 常 欲 降 珠光 性 氣 靜 曲 永 明 到 0 0 0 亦 此 収 學 不 此 己 0 T 將 渾 者 巴 耳 地 覺自 悟 成 位 五 0 0 明 欲 荷 法 0 0 身 謂 宫 旗 不 非 家 之 内 煉只 拘 太 採 於 時 虚 得 成有 0 也 鳥 吾 先 百 能 帥 粒 點 體 物 天 0 吾 結 牟 鑂 0 Q 光 師 成點尼 必性 如水寶 今 而 使 0

中珠已

122

内

此

B

憨落 人不 示 O 於 生 離 也 0 吾 有 叉 傷 在 何 0 雖 道 世 子 終 帥 能 Ż 然 性 身 0 0 訓 勤 有 知 爲 入命 0 道 修 鬼 許 者 各 良 煉 爲 多 時 行 0 0 蝛 歲 人 渞 固 到 0 人 月 在. 有後 0 0 0 竟而 生 為 不 群 0 若 簡 美 禽 4 不 於 旁 失 事 訪 為 上 不 異 門 其 繟 急 友 Ò 端 再 早 獨 取 者 IF. 0 0 這 遇 不 奈 修 出 扡 C 也。某生行功多年。 紅 更 哉 就 煉 來 塵液 有 栶 可 0 0 0 悲 方 力 返 故 自 浓 還 為 修 世 0 0 自 自 仔 固 眞 有 o 喜 證 迷 有 得 細 多 失 宏 自 年 思 0 天 得 量 不 學本 道 河 假 來 0 0 0 0 遇 車 終 性 何 師 0 久 如 入 傳 到 天 而 受 冥 修 不 0 頭 0 煉 德 人 盲 途 不 7 欺 修 得 明 無 0 0 又 道 誑 膅 滇 芝 煉得 而 者 師 不 不 者 指 爲知 0 0

有合

頂

藥

發

生

0

流

通

身

内

0

則

多

凝

滯

0

陰

氣

自

化

爲

汗

0

從

毛

眼

īm

出

爲

體

0

所

謂

III.

藥

者

此

也

0

謂

盗

天

地

Z

氣

0

以

成

丹

者

0

此

也

0

諸

0

0

0

氣 燒

0

知

個

쌾

前

0

不

手

脫

0

妨

我

元

神

0

羅

於

支

中

0

只無

m

神

也

此

即

濁

垢

Z

0

融

淨

身

氣

戀

化

ð

自

漸

近

置

矣

0

吾

再

亦

前

功

123

熟汚

灼叉往明 之氣此 力 息 躁 不後 自 息 0 0 是 直 身 見 見 淨 要 而 0 O 0 久 任 津 叉 上 0 0 務 謂 其 身 冲 番 尾 如 定 要 閭 毛 乎 自 此 0 根 自 絳 有 腿 慢無 時 頭 0 旣 然 皆 直 此 慢 宫 出 0 0 身 開 境 滅 1 返 0 涵無 然 瓦 泥 庶 入 况 本 賌 0 4.16. 却 0 0 FH 幾 此 丸 0 安 知 0 0 夾 自 Z 六 安 方 往 識 非 泰 有 手 然 得 宫 身 根 之 真 渣 0 氣 來 内 展 成 毛 厦 自 神滓 0 初 竅 若 竅氣 息 解 頂 在 在 0 0 C 時 脫 0 神 泯 外 18 0 内 。是學 亦 住 開 氣 應 神 和 0 平 2 機微 有自 切 於 終 思 0 0 上 中 閤 於 外 不 慮 勞 · 者。 行功 時 達 是 感 宮。此 芝 動 口 0 而 驟 の或 1/3 呼 念 將 內 無 功到 府 而 雙目 靈 連 成 0 0 《僅冲 **真凡息停也。** 0 。此 出 身 涧 担 此。 吾 微 車 不令之粗 坐 0 以 展竅 身 閉如今 0 灭 府。 Z 始 况 Ш 爲 0 雜 也 竅 凝 不 可 氣 無 欲 生 0 凡息 自 相 見 0 其 水 0 4,1 不 蓋以 通 吸 靜 與 七 虚 1, 行 0 0 火竅 太 疖 m 神 0 於 H ---停 穴 竅 眞 大 水 0 ·ɔ 夜任 開 竅 氣 起 不 調 必 0 元 行

光有胎

Q

0

使

其

之之夫 喜 養 豈 非身氣 無 無 仐 與 為 偶 後 未 觀 在 0 非 大 修。不無 和 0 非得 **晋觀** 生 等 道 久 外 諸 然 神 沙小 0 之。萬緣 子哉 訣 敎 事 蹶 時 0 0 以故 静 然亦 斯抛 有 時 從 0 <u>.</u> 0 0 可取 大凡 不是 只將 提 貵 眞 # 刦 事 0 有如 即 起 理欲 虚 放 撕 0 0 。 金 修道 獨 手 精 下。一塵不染。殊不知放 吾 唤 歷 元 眠 大有 有 氣即 此。即從事吾門弟子。亦坐此 醒 迭 0 婡 安其 Ŧî 有 道 渾 根 氣 溗 天 0 0 醒 1 0 Э 必以虛靈之元神。養虛 器 不 如 心遇 即 但 穆之天。以陶汰 渣 困 不 0 保血肉之身。出陰 來復。 滓。到 知 瑞 不能 能 。萬 神 煉精者。有 111 0 身 岩 不能遇 是合精氣 如和 到 0 眂 然知之 然 德之人。廣爲 滈 尙 舉 0 淨 不 0 常 自 見 0 乎滓 成 如今切勿自足。還要猶難。何况把持乎。 自 如之 哉 長 神 識 功 下 呼 洏 0 0 之 質 伏 近時 境 者 US 為 然 也 開 掇 無 弊 神 氣 0 0 之元氣。此 提 主 0 0 何 化 者 私 0 者也 0 不貴 入 也 惟 今為 起 總 。 亦 問 0 0 大功即 爾等有 一。夫 。不染 翁 非 耐 3。 夫人 惺 大 有 生 即 面 亦 议 告 道 惺 徒 靜睡 個 多 總之修煉 依 溫 本 在 見 法 所 也 事 否 0 2 要修大道 於此 積 元 然 煋 務 原 此 爾 煉 0 C 氣。 更 似 矣 要 雖 隆 大 神 0 染 有 者 於 徹 功 0 此 0 非精 故 亦不 洞 D 0 請 持 去 Ö O 成 丹 吾 睡頓 言 見 而 0 不魔精本 虚 節 金非師 但 ٥ 功

機通者粹把始即即収 乃以茲刻 0 0 是 念精觀拾 到 擴 繼 机 在 刻 即 不 運此 清生陰 底 糯 華 H 茲 ٥ 0 不 Z 即 明時蹻神生池 氣 湋 稍 0 0 氣 狀 非 批 於 中 其 釋 有 0 0 0 Ö 竟 自 生 支 輕 呼 脈 何 即 兹 0 0 成 關 吾 吸 丰 動 動 軱 所團 此 然沉 在 洞 孰 宰 微 候於 火 觀 否 茲 意 神 1[]/ 徹 0 期 氣 發 諸 微動水 何 IF. 與 0 0 11 本矣 而 0 於 先 如 子 鮲 即 H 莊 0 理 令 來 0 0 0 0 大 杳 其 湧 後 坐 是 融 其 0 何 吾 0 0 運 然 泉 天 藥 凡 冥 氣 有一 時 洞 本 扣 0 曾 息 於 冲 機 下 īm 動 晌 0 經 熟 理 來 ó 玄 何呼 醒 此 手成 Ł. 停 云 不 0. Ç 與 人 0 吸 地 我 之 非 同 丹 爲 **3**[5 拳 O 0 0 0 額 即 寘 當 焉 慢 華 初 恢 其 0 ٥ 0 姿収神 + 坎 周 息 然 後 無 洲 歽 0 0 贋 離 入 尤 動 動 稟 P 猶 從 神 迷 者 0 空杳事 始 JY. 要 TIT 亦各 水 子 也 0 촌 0 充 認 身 精 異 交 冥也 中 融 毌 即 有 0 0 艺 內 周 定 0 生 0 0 此 0 0 HI 即 地 學 湧 清 漸 也 有 * 依 洞 身 動 無 泉 淨 景依 於 0 \mathbf{o} 兒 内 精 有猛打 者 藥 灌 也 Th 此本 陽 動然 流 停 外 生 坐而 物 有原膺 0 0 不 即 亦 潤 周 0 0 O 0 會 O 0 亦覺 此 陽 有 有 初 ○ 精 公 1/2 0 剛 常 生 不 m 坐也 0 周 非 ц 0 . 0 収醒 屛 即 知 健 動 流 交 以 o 0 印 如 此 中 者 除 與 囘 待 無感 時 提 Im 0 空 此 之 F 爲 幻 日 有 所 無 不 0 要 不地地可 中 時 妄 窮 精 謂

間

0

0

便

念

是

0

O

我

0

七

0

停

0

即

爲

0

病

機

非

活

語

氣相象純

眞

實

者

O

爾

生

今

1

洞

徹

源

頭

0

吾

不

再

勞

唇

舌

者 0 楖 0 慮 0 神 0 乃 田 沛 0 後 С 無 知 無 0 學 肼 C 烏 有 9 知 0

乾 批 0 O 0 0 則 此 坤 鴻 0 鴻 為 夫 性陰 於 机 元 濛 神是 以 命 性 扣 0 命 陽 濛 此 用 0 原 賦 事 個 C 0 爲 畀 吾 牲 0 0 段 命 亦 吾 識 性 斾 太 氣 即 神令 命 神 0 和 退 神 性 游 氣 Ó 0 之 猶 寄 聽 氣 命 0 Z 畀 是 氣 猶 於 也 妄 所 想 是 於 0 0 要之 非 而 身 曲 女 S 性 關 立 者 發 神雜 亦 411 簽 也 動 爲 非 爲 111 其 O 然 氣 神 中 命 0 0 0 若 太 猶 氣 0 0 0 即 要 極 非 机 只 氣 神 真 普 性 開 則 則 0 亦 基 無 無 1 Æ 丹 乾 即 煉時所 0 兩 坤 命本判 丹 不 不 2 陰心 炤 運 m 0 0 陽 有 N. 爲 本 0 0 非 於 陰 頟 而 m 陽 言 所 太 無 無 0 思 極 修 地 物 偑 0 擬 寄 道 我 即 未 不 不 0 之 議 動 之 者 充 知 演 眞 机 者 껪 痲 前 宰 念 身 也 0 舭

過 腹盡 庶 吾 窮 0 相 幾 師 0 O 未 9 即 繩 而 法 丹 果 還 象 不 受 C 天 常 亦 即 金 還 苦 臨 在 液 不 苦 C 惱 以 П 0 0 0 即 Ż 永 資 之 脫 如 塲 苦 來 格 不 却 唐宋 爲 相 耳 A 輪 鬼 不 抑 迥 0 0 以來諸 證 **沙神驅遣** 諸 生 Z 0 苦 金 子 耍 趁 仙 E 0 仙 有 爾 茲 好 0 0 墮 等 志心 C 猶 注 多 是 還 入 力 會 入 有 = 道 凡 在 僅 途 华 開 道 0 還 途 六 無 O 0 玉液 般 道 敎 0 作 趕 遂 绽 0 0 大 不 緊 其 不 0 過 未 然 修 願 展 惡 望 難 7 煉 0 天 金 矣 業 一人 0 直 心 上 丹 少 0 莫 想 證 高 0 3 0 獨 不 到 說 眞 無 0 立 惜 入 得 爾 上 0 菩 湡 如 不 4 鵩 以腸緣 提 此 m 不小馬

魄以念 本人五 於再 而 0 授不 ٥ 非志 0 此 極 來 去 行 已 團 訣 0 太 訣 0 其 非 於 空 111 奇 Э 聚 門 修 7-即 c 也 當 其 盡 無 木 0 煉 + 0 庭 真 無 區 未 亦 知 變 寘 頂 Ø 之 ___ 分 0 認 以 感 無 無 女 落 0 便 0 亦 專 定 汚 有 無 他覺 人 而 0 勞 0 0 壴 氣 窮 動何 此 物時此 夫 0 身 遙 c. 1/2 助 0 物 渾 非 也 五 渞 0 ၁ 如 力 0 m 0 還 金 雖 以 忽 其 行 0 0 無 即 此 不 ---4 0 以 焉 故 迨 觸 木 固 Ŧ 即 極太 0 而 1 有太極不 發 我 覺 有 有 而 得 至 0 0 作 之 即 落 何極也 虚 知 吾 起 修 O 點 良 覺 陰 之 於 0 m 间 0 0 0 極 知 己 小 吾 义 陽 理 E Λ 傳 0 法 只 即 慧 身 至 耳 恐 養 亦 猶 支 0 O 會 0 0 吾 淨 燭 錮 究 陰 奇 陰 0 4 0 仙 萬 0 人 之 蔽成 至 知 陽 初 陽 有 緣 何不 屏 無 於 血 妙 天 也 也 3 下 何 Ŧi. IIII 厞 達 手 肉 太 扳 涩 行 K 散 C 感 0 如 0 Z 肝 摩時 至 油 妙 見 極 Z 0 之 格 • 0 軀 猶 所 矣 靈 圓 哉 精 難 肼 0 神 0 脾 謂 .先 璞 也 至 再 0 何 眞 0 0 魂 O 0 修道 要認 氣 淨 總 本 有 0 神 渾魄 遇 Ö 0 0 質 Ż 此 即 知 渾 矣 加 士 0 Z 自 Z 豈 於 而 淪 妙 本 猶 m 0 0 腎 太 覺 來 圓 家 有 變 化 空 淪 豁 Ъ 0 拔 所 太 生 他 較 初 0 而 行 9 度 0 O 0 體 極 浩 也 哉 物 萬 去 己 藏 吾 勉 也 眞 0 Ò 欲 道 自 物 浩 0 0 0 當 0 0 太 空 於 此 筝 不 2 漡 橻 傳 0 初 寂 過 染 遠 極 眞 漰 提 道 不 瀛 得 如

即

127

敎

Q

空

懋

0

宋 育 堂 語 脉络 卷三

延吾 古 0 云 竅。皆是通 年 一。玄膺 開督 能 觀炤玄膺 閉 氣 任 一團元氣是也 精氣往來要道。 **管受精** O 通 。則眞 氣 符 往 津自 來 0 义, 0 r 即 \Box 然攝 X 如 是 玄 能 此 膺 提 此 存 則 籔 想 近 m 竅 Ŀ 渞 0 山 荷 生 矣 根 0 爾等 能 死 0 0 岸 則 存 眞 毎 身 神 0 叉 於 行 氣 古 茲 自 有 次。 然 緊要之處 云 0 自 上 Ш 此 下。復 根 11 長 人 生 0 不 歸 如 不 初 生命 老 黄 口 Ш 忽庭 0 根 却 蒂 机 舊 0 0 128

又老 天 丸 有吾 於 杳 古 此 見 哉 人 無 傾 0 0 生等 此時 尋 氣 傳 倒 不 黄 何 0 Z 過 周 息 其 道得 狀 0 嫩 天 患 雖 必 0 o 太 वि 河 居 古云 大吉 於進 初 葬 不 O. \mathbf{T} 車 0 县 故 見銀 。忽焉 之 方 元 法 踴躍 路 不爲 良 始 易 火 。問 0 艺 之 浪 辰 莫 日 E ٥ 吾午 沿 時 瓅 氣 如 坎 ٥. 0 通 氣機運轉 日 天 生 如 爲 離 丹 0 0 此 首 中此 ሜ 在 輕 m 經 金晶 之藥 軱 交 所 則時 何 不 0 以元 Z 昃 採 時 微 0 不 囘施 灌頂 。方 偃 微 用 0 0 0 0 問 Oh 不 年 月 月 河 0 過 百百 用 化 不 吾 盈 0 爐 車 子在 元 起 樂 爲 狹 H 則 0 玉蕊 脈 後 朝 後 後 月 食 流 天 金 悚 天 天 Ó 何 通 0 然 毛一竅之不 滓 呼 闕 有 元 時 生 天 身 吸 之 質 日 形 地 O 0 0 九 Z 顧 0 候 不 灌 Ċ 0 尙 宮透 將元 過 元 物 生 也 何 且 漑 藥生時 於 以 也 榯 如 0 丹 徹 到 此 此 斯 氣 知 0 0 H 發 其 催 至 番 為 0 O 愼 火 大 促 於 節。此藥之生。 而 勢 朝 眞 0 藥發生 效 金 午 其 行 况 必 退 機 I 於崑 闕 於 精 0 然 陰 À 盈 0 0 0 方是 乎。 符 崙 不 0 氣 而 泥 渦

之守之 熱 枝 宜 合 元 。大 若 逐 立 0 0 0 斯時 散 爲 0 沐 収 遍 意 0 0 ņ 患矣 藥 浴 於外 意 聚 吾 洒 ٥ 思 於 卵 我 必 太 也 聲。此時三寶會於絳宮。 酉 淨 0 0 一沐浴者 即 府 瓶 然 而氣息之上下。亦聽 重 一區。何以知其綘宮 0 澄 不 0 0 在 夫以 迸裂 元 叉云。問 「 氣息· 息 當退火停符 何 甘 0 露 溫之養之。太和元 神 0 不 0 。 即 氣 此 久之靈光晃發 。以 0 0 能 0 微機之連 紅孩 化爲玄珠者也 太緊 須退 救 陽 e 火害洞 觀 。 一心 氣 盛 酉 O m Ħ. 有如夏 音喩 之時 息退於絳 在 間 向 明宮中 何 煩 下 腦 列。若 m 了 。絳 者 其 時 0 0 o 亦 Œ 炤 自 炎 日 氣 0 0 Ö 。故曰。水底芝珠 炤於滄溟北海中央 身 即是 此 秋陽 宫 陰 炎 。以爲 Ó 口 · 在是矣 不東思 大 火勢 之地 無救苦觀 仍 符 。即退 時 · Q 0 + 要非先 此 用 任 耙 亦 0 大慈大 丹本 。是空 常以仁 時後之 人 手 。神 同 催 0 Ź 西想 迫 不 0 天眞人 乏 能 音。大藥必 時 合 似 火 万 足矣 督脈 慈 悉 耐 凝 c 0 如 O 斯時若沒 停陰 所 焚 聚 和 0 ø 。又曰 戊已之界。如 若 所以 運 謂 靄之心。 0 0 O O 0 片仁 勢欲 也 至此 我惟 與前 再 都 有 是 行 也 日 極 0 ° ± 黃裳樂 慈藹 後天 进裂 有 。若無 以 充 之 紅 火 生 0 出之 孩 停 何 任 ø 內 滿 相 勢 和 藹 益 脈 O 樂 相 O 0 之意 甘津 7 所以 日 哉 物 救 火 斯 片 火 0 0 苦親 学以 之喩 將 其 収 刻 爲 月 兩 o ø 夘 滴 相 Z 叉 元 無 如 Z 0 0 煩 楊 音 滴 何 也 Ö 129

0

Φ

0

自

負

0

此 雅 元 0 氣 之理 刨 為 機動 明 小 元 0 m 渾 神 C Ħ 不 有 無 動。氣 此 疵 阗 0 覺 機 意 之 靜 然 0 到 悟 至 m 善也 他 此 0 即 無 收 大 靜 斂 0 生 覺 時 0 此 等 金 0 IE 毎 仙 眞 本 意 坐 基 來 仍 氼 化 在 現 爲 0 元 象 亦 此 神 也 覺 有 0 -0 Ó 生 見 此 此 返 元 即 神 見 Ì 0 性 閒 徾 此 閒 天 0 知 雅 物 130

惟 夫 # 0 之 我 無 豈 載 富 五 天 有 欲 淵 有 欲 似 年 而 志 曾 0 成 世 食 萬 爲 可 此 快 耳 不 人 一。除 斯 世 萬 判 大 物 之主持 行 樂 0 : 覺 富 倍 也 渴 不 幾 C 0 却 至矣 愼之愼 世 盡 哉 者 行 貴 0 Ŧ 0 修道 然 心 有 口 O p 0 华 斯 求 亦 以 而 而 0 竭 旋 修 0 而 以 之 飲 快 Ž 操 或 Ŧ 背 賢 不 力 我自 一誠道 終 者 年 樂 工 O I 0 專 册 身 雞 而 旋 Ŧ σ 0 之言 有之 心致 大 爲 得 Z 萬 而 任 遇 毫 年 循 有 那 0 享不 0 人之本 以 焉 志 者 Q 总 無 0 修 C 如 m 道 爲 此 詎 所 也 玩 0 盡 萱 人 自 知 得 11 0 m ø 其 間 始 修 氣 甘 個 諸 道 有 者 華 Ź 自 Ż 凝 事 子 不 0 O 顯 神 爲 者 更 業 til 幸 Ç 暴 耀 勢 逢 棄 我 夫 有 事 0 0 0 焉 竟 雖 得 造 良 勉 0 皆是虚 權 爲 誑 焉 哉 成 會 遇 耳 大 勢 有 語 夙 良 0 0 2 0 0 茲 其 苦 緣 爲 荷 刧 趕 功 以 不 假 緊修 名 欺 成 小 能 不 1/7 0 ò 文 哉 0 能 0 章 操 耶 成 孰 力 遽 有 天 未 0 Ô 空 能 古 前 得 得 不 萷 0 Q 在 叉 贵 修 孰 者 有 阻 云 負 根 孔 辛 失 成 天 不 事 0 0 0 O 勝 苦 良 者 要 業 如 0 0 怕 0 由 0 0

有华 羅 此 務 消 極 請 分 中 男 谗 其 鍾 此 ۵ 0 0 純 純 剛 始 學 仙 借 須 Im 生 問 而 健 年 至 無 0 0 庶 守 中 初 女 之 0 0 思 0 縱 苗 有 中 芝 Ż IE. 诛 0 新 無 初 云 後 0 0 ø 0 作證盟 之中 效 藥 曲 陽 而 純粹 還金液之丹 交 生 成 0 有 0 、敷否 生 。繼也守無形之中。即 合 Ø 心化 0 趸 以 只算 知 不 效 0 耶 0 受魔 生 急 爲 晦 採 急 昭 0 0 消 暗 Ż 仙 狐 於此不 還玉液之丹 成 煉 然 0 無奈而 取之 陽 者 魔 纏 担 Ó 更爲便易 候 斷 줾 0 0 o 行返還 至無 尤 障 0 0 O 今學 矣 以 ım; 要 毫 o 世 0 出 陰 明 無 0 人 H 艘 म 運 0 不需 Ħ 菸此 0 躁 淡 以 成 行 取 無 淮 直 仙 泊 Z 配 泂 O 道守 0 寃 Ø 造 此 法 作 和 車 Z 似 載 怨 美 不 成 聖 無 4 即 不 千 0 0 乎無用 患 中 藥 有 難 無 0 U 0 年 其 **党**知 矣 功 此 微 進 不 之苦 則 自 能 0 0 b 0 成 在 微 此 升 守 0 结 0 要知 中 也 是歷 0 如 無 宜 仙 0 便 得 藥 象 他 胎 積 O 此 老 化 可 H 藥 扣 法 O 時 神養 夫 聖 第 功 氣 £ 0 Q O 以 昇 Ż 氣 但 散 O

得

17

樂 育 堂 新 錄 卷E

此

0

故

0

有

我

玄

O

指

痕

. 0

可

動

O.

口

Ò

細

討

也

Ù

月

出

庚

方

0

新

月

O

於

天

表

0

僅

有

越

明

0

之

新

0

亦

如

131

至 觀

液 抽 0 但 即 也添 Ž 氣 行 0 雖氣上 生液 法 即即 矣。此爲要訣。何 ٥ 液 爲 抽 坎 生 雲 真意 陽 氣 中之陽 ٥ 雲下 O 。以爲 動 。添 。昔人比農 氣相 爲 也 丽 離 主 o 生 0 神 持 中之陰。陽 0 雨化為 淸 凝聚一堂。以神 0 則 雷振動山 自 氣 H 氣。 清 由 即 微 0 而成雲· 鉛 神 而 濁則 。鉛即 之著 火煉 上升。 即教人 不不 氣 氣 濁 烟 也 至 0 雲化 0 陰 即 定 雷 乏 成 即 理 天 爲 忽響 汞 耳 刀 雨 圭 0 而 U 妙 至 汞 下 料 藥 132

人生 等 間 可 閒 否 丹 Z 上 行 品 厠 道 福 0 已 第 也 仙 丹 不 此 久 母 亦 哉 也 必 傳 事 0 0 ٠ ٥ 生 法 뢺 何 損 0 會 况 幾 結 思 多 天 曲 子亦曾探得 0 命 之 此 得 煩 認 聞 有 0 0 O 而 以 正仙 非 孰 修 。憂 大 緣 無 0 更 慮 孰 其 。 緣 0 **%**有上 心 其 種 a Ò 疾 中 自 無 墾 德 痛 魔 有 貞 當 以 道 纏 0 0 從其 痾 根 無 上 鸝 否 侵 者 鬸 癢 0 0 至 大 元 0 0 0 0 者 之 外 斷 無 卽 又 平. 能 而 此 根 元 遇 之人 爲 些 不 大 兇 莊 而 0 人 能 爲 小 0 0 0 就 知 萬 報 可 0 是 以 不 古 0 0 之仙 消 墮 思 能 有 於 知 受 萷 得 亦 小 0 有而

陽

口

以

爲

者

0

諸

否

耶

知即

天

合發

0

何謂

天人

合發

0

從無

知

無

覺

時

。是純

乎天

0

不雜

以

Ĺ

0

忽

焉

人覺

illi

。即玄關

竅

開

時也

0

故

。靜中陽

動

金離鑛

0

地

下

雷

鳴

火

逼

金是

0

頭

雨

0

如

0

有

覺

處

0

是純

乎人

Ö

亦不

離

野天。

故

E

天人

合發

0

如

此

天

人

合

0

始是

0

I

艺

始

0

初

必天之到天腰宜用不以如吾磨 地脊輕 柔 歸默此示 也渾以狀河勵綠 轍 IXI 0 0 0 庶 陽年 忽 微 斯 璞靜 0 車 0 0 夙 0 開 微太 生 造 時 何身一 越 締 0 時 法 泰 化 氣 上 也心法 0 腄 0 0 中生 採 於 云 度 陰 機 恬 越 莫 0 \mathbf{c} 0 O 0 又從 陽 等 蓬 清 靜 其 堅 內 取 0 非 0′ 0 ٠O 是 冬 漸 勃提挫 清 狼 中 ó 0 奪 至 鈚 此 即 漸 何 升 朗 陰 漬 0 肋 略 墓 思河秋狀 解朗 氣 間 0 配 有 有 有 古 紛 凉 陰 致 順 斷 車 未 Q 0 0 不 0 光若 凝冲 云 至 柔 17 仔測受 0 0 0 0 閉突 至 法 于 和明 是 細之 自 其 洵 0 於 之 分 光 丹 六 洞 用 然 覤 事 IE ø 狀 新 之 丹 隆 岡 氣 無 同 津 來 v 0 已 陽 嫩 塵 用初 夫 經冬 前 滿 難 O 0 叉 之 嚴 到 神 凝 天 初 動 趣 俱 0 事 0 可即 寒 耙 不 水 X 順 生 0 觀 • 0 天 妨 猛 散 冥 其 火 0 亦 0 Ö O 0 以會遊 進 氣 意 至 受 如 男 0 0 O 試 思 矣 退 大 於 配此 若 有 ့ပ III 著緊 暑 思 狀 分 外 男 寘 危歸 玩 0 火 雖 陽 陽 險爐 此 也 自 矣生 無 兩 O 0 0 义 Ħ 時 然 不 0 配 佴 然 # 不 0 初 ○ 家 Ø. 0 總 焉 是 與 俱 之 他 > 真 離 不 動 無 人 陽之 氣 要如 陽 有 如 不 事 7 也 大 順 0 0 0 交 變得 修 到 始 學 動 天觀 何 河 0 ٥ 0 車得 爲 生 化 以 渞 天 0 0 0 之初 調 Z 道 從 升 此 何 行 0 初 0 還 路 度 道 此 而 生 如 枋 以 哉 要 陽 心默 至 以 0 0 0 0 0 有 象於 執 只必神 久勢 盔 9 III

_ T

六

翼知癒然组義 採 自其化而適 煉 然化而運則 精 基不加自 此 虚 無 也 在 是 總 Ħ 拋 不 0 0 0 放 靈 所 要 不 在 0 著 漠 我 丹 0 脠 色 運 不 我 0 旭 體 别 弘 量 採 0 m 0 Z رهب محم 即 不 自 心 無 內 蓍 中 存 採 無 輸 他 空 染 身 物 氣 o 0. 0 天 此 勝 得 以 混 身 矣 人 為 于 M 0 0 合 混 樂 自 採 0 為 淨 混 爲 得 0 之 丹 沖 不 Ġ 0 此 道 煉 沛 也 還 Z 心 Ö 0 Q 自 惟 故 自 煉 於 洞 此 先 然 靈 E σ O 勝 天 惟 頗 0 0 夫 渾 虛 於 道 有 以 合 小 煉 掛 0 淪 生 其 者 外 꼐 此 其 虚 氣 於 0 扣 身 肼 未 此 iffi 即 扣 行 而 無 0 0 果 河物 採 身 Ö 存 然 取 車 Ċ 此 即 也 如 於 0 .0 此 是 漠 虚 天 不 0 亦 妨 地 其 恒 空 出 萬 即 藥 小小 耳

辯與 神無 削 不機 間 渾 吾 內 於 腔 氣 飾 III 0 於 子 知 屢 五 兀 0 充 穆 而 官 0 所 Z 滿 生 Ut. 0 Z 時 霹 於 同 身 只 夫 哉 元 0 0 o 氣 氣 神 m 有 太 皿 精 故 漸 虚 之 明 元 0 即 中 血 次 氣 初 F 變 氣 附 m 0 0 ٠0 團 諸 也 曲 成 於 滚 O 要 是 矣 自 腔 轣 子 0 0 念 後 辘 日 無 還 O 腔 培 有 頭 未 0 L 處 內 月 形 耙 7 於 骸 虞 悟 巻 0 兀 氣 肢 其 曲 0 0 0 0 是 念 金 漸 體 晋 中 不 刑 不 知 於 齐 今 0 0 生 我 漸 再 J. 長 詳 啉 言 成 在 횷 0 0 之 生 溆 金 此 何 0 O 仙 而 督 H 如 處 氣 0 0 是 雞 哉 生 脈 後 即 人 0 吾 於 卵 亥 0 豈 後 心 之 成 此 生 於 形 時 父 以 川 O Q 1[7 任 前 0 必 此 脉 腎 於 點 田 0 相 是 腔 形 此 元 血

動不動

精慮

氣空

煉心

m

0

即夫

0

物

0

以

息深後我我旁 體 物 0 C 0 * 仙 。有 深 皆心門 不 無 0 0 氤 0 務個之必有 主 0 云 氳 即易 心道活 凡即 前 Ö 0 0 Ð 於 安 陽 生 性 士 發 精 氣 虚 厝 段 孽 非 云 生 無 不 和 ---渞 0 0 0 洗念 洗 不 要 滯 至 活 緣 氣 不 有 0 活本丹 而 誠 子。 奢 是 不 即 0 神 0 藢 來 \mathbf{H} 不 退 萌 本来妄 之 渦 流 陽 爲 清 人 0 0 來人 是千 行 藏 奥 曲 。果是天良 精 也 機 必 積 0 於 外 在 掛 自 我 此 精 之 0 • 0 1如之機 密 毫 心 殆 杳 心 累 腎 則 今 iffi 內 富 是 致之 氣 不爲確 杳 舉 所 在 0 0 特 萬 聽之自 買 之 即 謂 冥 在 0 示 若瞥 (發現 之 0 信 處 成 畤 冥 本 0 小小 本 0 動 生 我 真 得 處 精 0 來 來 汳 O 其 恝 色 然 亦地 0 有 獨 人人 生 本 0 0 自 都 保囘 死 信 中 事 此 運 現 所 還 可 0 也 之光有此 事音者 物 有 即 形 居 原 一番真 即 我本 養之 至 是 Z 積 0 0 小 糯 也 之 0 生 忽 返 累 累 0 地 復 0 0 0 0 還 蓋 覺 其 性 太 來 只 精 精 金 0 0 0 命 趣 上 管 开 無 謂 精 調 有 氣 務 即 極之眞 令 田 日 此 甚 精 養 碍 Ż 0 根 [中上] 此 細 精 修 真 明 0 久 **T** ٥, 久 密 氣 是 恍 矣 如 ٥ 不 持 下修 任 純 其 常 H 也 味 恍 濺 0 0 0 也 粹 要 充 往 養 他 中 惚 丹 生 Ò 0 ø 諸 惺 以 來於 萬 月 知 。至 有 惚 H 原 亦 子事精 中 惺 盛 信 中 以 0 知 ٥ 於 周流藏 周 從 Z 紛 其 Ż 精 生 0 不 C 今 精 信 故 亂 來 中 有 之以 非也有 日不 流物身 0 Ó 135

。無之極。忽然

洞

見

本

原

.

而

仍

以

虚

無

之。

不起一念。不多

14

六

素 全 力 事 愚 魔 循 來涵 0 ٥ 位 Z 空 方 愚 障 復 Z 者 瓊 何 事 0 Ò 0 與 都 結 時 内 便 知 0 而 0 O 。瞥見 只 否 行 我 得 其 且 之 如 在 行 0 C 之見 オ見 Z 爲丹 力 後 身 即 I 0 0 0 無 不 到 知 僥 悔 鳖 0 Q 空洞 無極 個 人 雖 愚 此 。才 H 動 倖 0 m 0 0 木 念 オ是 不 動 要 佃 煉 0 1 靜 爲之動 镭 須 算 自 其 洞 ٥ 而 如 成 0 若 時 太 無 得 有 急 天 下 T 輸 Q 0 切切 仙姐放 亦 不 極極 也 手 早 靈 世 0 。與 2 艺艺 要 不 行 .自 時 知 Q 知 0 0 而 用 另 體 諸 維 痛 本 下 叫 人其以 0 尤 以 Œ 。雖然。 天 起 其 領 子 0 0 0 • O 及其 必 與 爲 渾 有 本 爐 八 雖 果 。荷 0 O 此 於 識 然 能 灝 命 灶 猛力去恶鬧 虚 於 渾 流 4 機 O 性 知 隨 孕 0 0 羔 H 做 此 忘 體 感 時 轉 天 恨 又 同 認 煩 樂 體 還 有 7 何 大 塞 而 0 0 O 0 オ陽完 得 天 能 用動 以 分 炤 似 虚 0 0 理 不 别 行 本 非 丰 0 0 0 0 C 不 豈 須 成 諸 無 收 流 來 心 凡 0 0 0 得 憂 拾 如 知 他 I 到 物 行 人 孔 子 0 以 屬 法 未 當 所 不 神 頭 0 鬧 陰 此 光 却 楚 僧 個 必 日 打 1 來 思 0 恨 若 7 未 坐 卽 枉 通 太 0 右 0 0 n 際 能 能 陰 我 想 極 嘗 費 氣 Ð 0 0 去 叉 之 陽 目 鮙 得 如 精 不 有 0 Cı 欲 0 前 對 但 或 朝 混 理 本 神 0 云 聲 吾 待 當 異 來 許 斯 所 滩 於 盡 0 0 乏 慕 多 敎 運 之 0 道 於 在 O 0 0 选 天 我 理 理 包 所以 至 浩 勞 天 至 添 0 於 大矣心 2 0

化修幸小 俱 在 檢 事柄 如海 0 0 Ø 其 空 則 物 力 關 齐 眷 中 H 0 O. C 大 動 能 塵 諸 成 我 疐 0 0 皆 奲 凡 垢 言 道 扣 不 霿 是 自 靜 打 不能 百 行 關 0 ٠O C O È 能 古 離 行 幻 動 處 我 個 坐 不 0 具應 辦 今 能 綿 中 **IF** 須 D 0 0 之 洒 我 酬 極 綿 時 Ħ 慢 丽 好 0 ____ 去 延 陽 然 味 何 0 不 爲 0 0 造 足 常 我 鳴 則 延 變 融 億 旭 吹 カ 0 0 常 然 次 呼 頹 爲 爲 總 諒 萬 嘘 ${\sf H}$ 0 P Im 然 用 顚 我 多 總 次 超 想 法 瞳 陽 0 明 0 靡 也 益 再 脫 會 天 沛 重 瞳 0 0 矣 壳 覺 地 輕 殎 不 ~ 始 敎 0 0 吾 盆 能 常 亦 心 以 而 \circ 前 璽 生 0 去 又 堅 無 再 獨 不 確 年 0 破 陷 r 0 O 道 何 但 絲 示 在 存 炤 0 0 0 0 做 足 毫 外 得 豁 如 確 大 TY. 绽 陰 0 Ö 爲 難 物 我 較 增 手 信 有 然 陰 0 之 個 我 减 自 修 鎦 न 0 再 A 恃 即 有 觀 白 逍 煉 Ħ 0 0 0 我 耶 吾 年 遙 此 至 錬 極 道 不 つ 大 維 此 從 光 萬 振 身 萬 0 0 陽 0 0 丈夫 常 年 景 亦 惟 令 猶 勿 鐸 0 不 撞 宣 .0 是 常 爲 有 不 不 此 垦 2 開 M 之 壞 似 數 持 本 傀 始 負 山 0 個 \mathbf{H} Ħ 0 儡 當 守 來 戴 此 稍 韶 ၁ 陰 中 0 不 塲 身 光已 榮 不 元 日 變 0 消 如蠶 拳 氣 過 身 其 中 遇 經 華 0 回 右 四 夜 木 臽, 數 他 也 0 寒 角 0 0 外 服 生 具 孰 年 餘 0 O 有 0 膺 大 死 此 無 喧 • 不 聲 初

奥我切

0

把

中

如

火

0

現

O.

此

個

大

H

럒

0

即

可

苍

O

137

0

積觀

見

0

0

O

則 工弛神 無 有 妙 Ò 路 到 動 有 0 O 0 反 久之 總 無 Z 有 O 0 0 之 當 之 極 柳 道味 渔 在 不 下 因 暢 0 耳。 終 窮 之 而 Z 天 暗 遂 動 0 抑知道 Z 無 而 極 疑 則 時 精 身 花 0 0 0 0 生等耐得辛苦。所以 兩般 即 内 者 生陽 則 明 變 0 遇魔簸弄者有之。要皆願 0 請我無根器不 而 是 知 出 又 而 0 0 陽 天 矣 無 悟 滋 求 動 天 之 須 天 之 初 村 地 味 底 知 地 生 機 ø 0 又久之 0 蘊 之 地 小 必 期 之 Ž O 0 0 道 疑則 時 從 。進 旦 動 0 層 理 物 團 者 此 一能人道 0 _.O 不 萬 而 生 不 爲 窮 出 。固 0 小 0 不可始 境更 其 悟 真陽 則 神 氣 O 有 蓋 Z व 不 做 妙 力 0 . 0 道 此 生焉 初然 情 變 得 自 天 有 激 無 I 之為 奇 力 疑 乎 夫 也 m 力一 動 σ 0 c 不 境以 在 觀 做 0 煉 0 其 亦 0 U 0 久 即 不 所 機 大 而 無 天 忽 到 0 相招 不 則 則 動 四 謂 云 然 悟 則 0 思 Q 於 大 非 有 自 者 修 至 退 陰 也 方 不 彌 不 現相耳 此 陰 於 皆 亦 持 者 化 久 動 0,... O 陽 果 吾師 彌 而 黑 也 極 不 有 不 交 0 。 聂 能 此 Z 芳 可 萌 不 則 氣 争 0 0 0 自 詩 馩 有 陽 者 猶 持 功 無 0 瑷 0 0 0 0 生等週 其端 厠 機 見 路 無初 棄 更 B 兩 顧 0 O 不 在 不 道 有 生 此 不 及 Ó 耳 止 基 不 0 息 蓋道 Ш 見 則 成 也 境 不 入 相 0 o d グロ 學了 夫以物 乾 窮 時 明 處 不 É 下 下 0 申 氣 日 此 手 行 之 元 0 水 0 ο' 0 以 機 夜 爲 物 即 此 方 而 恭 物 已有 疑 窮 行 中 爲 Ð. 中

到

0

地

矢之 肾肺脾肝心得所沌交 吾 至爲 芥 因 養 起 0 0 教此 塵 而 氣 天 萬 0 0 0 0 生 則 埃 念 組 物 交 下 無 0 0 m 片 粗 然 獨 端 育 地 0 肆 靈 熙 华 非 暗 於 不 身 焉 顺 涾 倪 0 0 光 已 法 之 然 m 浀 其 者 滓 批 0 加 身 普 矣 氣 次 間 m 法 無 間 與 .0 O 0 自 炤 專 明 已 有 闷 0 渾有 0 0 0 0 熙 蓄。 盡 者 然 爾 雖 而 蠢 此 Ç -淪 0 胸 者 化 藏 適 A 不 等 不 淪 混 有 將來 自 與 啻 懥 何 爲 也 沖 好 行 0 O 0 浩 然 明 白 神 롱 Ħ 天 也 歹 0 U 自 矣 光 從 長 月 蕩 由 姸 地 象 0 0 0 不 有 有 之 即 其 此 要 平 嬂 明 明 0 知 O 0 此 猶 在 無 也 是百 Ó I B 中 再 到物 有 分 0. Ø 天 昭 加 驗 最 0 此 混 _--0 觀。 干 溫 Ħ 物 個 e 總 然 無 1[7 億 養 畳 在 Ш 境 心夜 化 ተ 0 0 要 即 徹 事 萬 河 界 內 Q 而 0 明 再 穑 法 者 m 爲 Z 殆 0 -0 0 不 0 交 物 外 亦 擾 身 オ 不 久 行 知 息 0 發 昭 算 我 烟 丽 Ó 氣 有 0 能 集 無 著 於 煉 風 15 後 現 m 也 而 神 0 焉 太 寒 服 成 無 出 不 頭 ٥ Ş 氣 Q 乾 以 周 目 務 耳 有 極 ò 0 O 0 O 使 知 內 只 樓 捌 宛 Z 直 元 O 底 0 怕 我 1 切止 熕 致 加 寘 Þ 0 身 苟 光 批 面 中 雲 還 胛 0 Z 小 113 求 平 念 與 霧 府 ,O 目 和 死 3 陰 亦 Z 生 B 目 速 -1-A £ 0 _0 0 0 o 0 未 光 充 何 聘 效 不 黱 0 4 於 何 使 焉 盡

相

旭

0

0

復

139

孤

難

未

生

莫

0

閧

神

馳

氣

散

0

花

發

現

矣

孤

願

修

乃

不

A

0

吾

之

0

A

深

贊之

0

火靜 敌性灰其 盡 乾木再 毛性 機 Q 化 籔 地 念 合 養 0 Į Ō 0 不 0 坎 并 引 即 渦 囘 為 24 不 1/2 0 歟 0 0 象 離 且 靈 Ż 由 甘 耙 也 m 則 0 達 獨 攢 露 升 交 氣 定 0 , 0 0 神如 Ż 簇 之 存 加 理 而 者 不 地 水 第 多 此 天 功 也 0 生 藥 皇 陰 睺 溫 運 矣 也 O 團 Ó 0 寒 養 行 養 所 私 中 之 宫 0 o. 0 0 過 堪 泉 方 後 内 請 0 水 爾 以 氣 火 消 番 從 去 吸滴 見 牛 觀 0 0 未 滴 凝 造 尤 學 涕 之深 歸 亦 0 0 養 自 息 無 曾 化 0 要 有 .魚 0 0 之 鼻落 然 有 有 片 知 知 年 0 而 0 事 乾 内 時 妙 小, 我 龍 之 藥 徒 0 0 0 虎 所 至 好 綘 坤 生 亦 猶 ۵, 於 0 0 0 Im 栽 噫 以 務 宮 争 A 交 否 知 魚 13 0 F 葱 鬭 如 神 神 要 蒼 水 不 m 那 批 求 0 有 此 火 也 見 結 神 0 氣 氣 Q 0 O. 者 其 丹 相 撼 丹 之 H 氣 切 0 0 仙 境 精 道 通 動 交 0 猶 切良 Э 平 清 乾 乾 不 水 0 平 以 神 0 o 0 師 氣 其 凉 坤 直 無 0 机 此 0 0 而 吾言 妙 氣 恬 陽 必 慈 掃 性 也 0 ó 相 足 淡 霎 與 哉 魚 除 始 也 平 曲 0 道 妙 時 貫 雜 收 是 Ö 產 坎 得 終 Ò 哉 致 破 皆 間 坤 攝水 念 離 0 日 0 曲 則言 不 我交 者 黃 0 0 0 0 0 氣 爾等 其 神 久 旧 那 安 於 後 命 庭 養 眞 意 通 火久 泥 此 也 1 0 誠 0 0 若遇 玄 温 溫 仗 丸 盗 坤 不 15 0 0 哉 陰陰 養 得而 其 1 此 剝精 氣 O 金 煆 氣 不 0

樂 育 李 語 林 卷二

別一之非是光 T 見 動 0 0 了 氣 件時 此為 也 明 靈 念 0 0 其未 息各 靈 是 水即 Ė 0 0 迈 0 ___ 靈 叉 自 B 我身 候源古果 前 無 還此 0 之真 誰 要 為 存 東 能 生 修 0 至 人 0 丹即 0 肯絕 Ī Ž 清 謂 煉誰 西 明 田明是 111 0 片 無 此 實正 基 冬心 暄 之 之心 如 0 Ø 爾 受當 可至 有 入 昏 身 見 空 人就 也 中見 貧馬 沉已 以陽性 寃 爲 用當 。性洗 0 朋 0 一旦身 然声 倩 坐 賤 4 成 生 爾 用。 0 2 0 0 之 不定 即 糞 虚 苦 如 0 意 Ø 滌 惱 羣 升 土 我 仙夜 說 但 此 虚 0 **T**— 見心此 爲 华 炤端 死 天 -0 0 渾 0 0 要法 藥 家 堂所 活 此 我 女 此 渾 · 11 矣 存 安 夫 千 m 即 極 即 始 O, 0 0 0 妻 安 始 中 J 者 兩 時 投 高 於 初總心 0 之 懵 及 閑 至 羣 無 只 胎心 下 O ó 動要以 至此 轉閑 猶 之 分 以 陰 性 物 念知為 養轉心張眼靜恐却 一凝 道 懂 事即得基 閉 擇 得 世性 成鎭婦病 候 懂 心明 Ċ 0 0 即 空 也 其好投 耳 即 。女延 此 矣心虚 難年 眞 好者 生 務 С 時 即 血 0 見則 0 0 我 究 要 猶 者 4 肉 會 0 性 明性 0 0 Q 0.終 我 之 自 於 忽 日 竟 即 瞎 也 m 0 0 軀 然 是 萬心修 如勸 生 明不 0 示以 图 見 旅 自 此是 如煉 0 陽 淺成光 者 宿 鑽 得 俱此 勉 0 0 0 大 頂 之客 此 此 其 好 日 淺 聖 返 別難 初 有 0 0 O 想 之 炤 眼 不 理受 明 作 動 見 無之 學 於 光 擇 用 天 真 肵 也 0 0 此 明事 片 0 下 性 乳 ۰0 坡 亦 也 0 也 0 0 0 淸 夜事 如 别 下 房 地 。人 坎 面 0 機 。而無手無 。囘無未能性 也除 机 且此 141

有天贵大 嘆財一 不惟身 至夜 或 0 入 神修 道 帛 百 至 也 家 有 動 後 Ģ, 之常 享受 或 常 非 陷 與 鯆 天 觀 冲 礟 0 0 夫 以 F Ŧ 動 他 炤 妙 有 0 0 做妻得 億 故 縱 氣 乳 頭 Ö 17 0 .0 苦 兒 任 房 萬 Z 人 然 爲 矣 目 牛 不 外 斯 生 過 其 0 則 之 女 年 間 做 事 ò 0 道 之久所 死 其 中 哉 攀 到 而 ___ 0 0 以 極 庶 樂 久 無 高 太 吸 Ö 0 不 道 從 出 異 殆 百 好 極 0 B 0 而 滅 0 正 歲 積 爲 先 事 不 入 0 0 而 入 也 愛 歷 亦 之息 所 而 大 於 也 天 可 月 0 0 0 以 死 不 累 矣 欲 物 此 記 趁 縱 0 o 阳 過 其 與 元 天 0 生 下 憶 此 2 0 0 0 3 艱 大 自 此 之 地 m 草 不 色 看 亦 難 0 身 雖 然 氣之 支止死木 惟 至 有 上 破 不 0 0 隱 微 陽 是凝 而間成 衝 過 H 健 0 \$1 顯妙味 死 陽 腐旺 於 氣 E 效 塵 0 五情 發 焉 化 又 神 六 偶 水 0 0 0 0 O 0 0 測 生 雖 不 生於 如 化 動 府 任 打 耳 十 今 得 有 日 0 乳 其 開 年 0 生 知 0 0 0 步 强 O 太 輪 道 膀 而 生 0 天 孼 0 弱 月 然 詗 收 身 聽 極 侶 網 0 0 幻 Z 點 極 健 鯛 緩 自 要 如 0 化 根縣 躃 0 0 不 脠 至 源轉 息 不 奇 爐 緩 在 用 旺 0 同 虚 靈 煉 盡 非 力 離 不 可 0 内 於 而 0 0 大 得 不 至 其 0 後 變 常 乳 行 肯 元 0 O. 及 藥 免 妙 不 步 父 天 房 呼 0 0 0 Z 其 之 而跳 種 六 悠 較 不 间 0 0 可 \$ 0 夫 子 即 歸 神 順 道 平 揚 氣 下 出 如 出 口 天 測 其 無 沉 根 時 自 也 0 C 渞 .0 0 雖 地 淪 聋 得 入絕 金 B 修 Q 0 0 玉出 上 夜於 間 B 蠤 0 Ó

放也 妙迥心合 長 息 極 切 0 平 0 則 老 之 不 Ę. 旋 此 是 飛 0 O 0 求 神 我 歸 鰰 氮 身 功 虚 通 潛 0 0 . 0 始 蹇 爐 無 口 生 im 動 渾 0 泗 0 加 渾 深 則 凝 直 形 封 後 植 0 鉛 無 端 抉 津 生 固 氣 m 不 O 0 氣 示 胎 督 捌 面 淪 滊 0 0 仙 微 物 者 烹 識 别 卵 欠 0 0 0 0 佛 Z Ħ 則 香 壯 15 煉 可淫 逆 0 0 0 極 夫 以 神 無 神 赤 無 0 0 0 理 然 遺 淸 則 神 味 神 有 包 亦 美 豈 靈 扣 矣 只 其 不 0 矣 0 外 淸 怕 知 總 不 種 化 0 0 0 0 0 O 是 過 煉 先 雖 而 而 類 m 0 爾等 迨 神 天 極 17 扎 有 動 者 惆 至 凝 養 氣 愿 濤 自 元 水 0 0 也 修 火虚 蓏 性 氣 側 盈 此 虚 動 0 煉 機 我 0 無 氣 於 爲 0 0 m 0 交 蓋 所 小虚 淸 無 無 無 理 極 生 無 0 不 效 謂 虚 元 功 朘 氣 動 O. O 0 0 神 合 氣 虚 e 者 耳 無 頂 Ò 0 0 坤 陰 意 淸 溗 此 有 實 0 0 0 之運 化 元 其 真 氣 庭 則 0 0 今 陽 爲 狀 亦 能 之 不 妙 而 竅 分 糈 釈 道 0, 真 陽 帥 比 明 天 Im 來 0 U 0 虚 意 此 始 則 17 後 結 如 也 地 來 0 0 0 Э 足 見 吾 往 迭 C 此 爲 貨 神 爾 天 0 繭 0 • 主 者 性 溮 物 觀 統 彼 合 0 黍 宰 者 諸 即 矣 事 來 生 0 天 氣 O 之 矣 丹 果 地 乎 於 宵 生 剛 0 0 0 a 漠 有 珠 精 有 旋 書 O 0 0 4 諸 消 有 元 極 轉 氣 琕 及 萬 0 0 Im 徴 Ž 氣 此 祖 有 不 O

ħ

0

0

釱

生

等

行

已

0

或

有

此

神

妙

之

機

0

只

未

曾

醞

饟

0

不

見

於

其

道

0

m

大

化

流

行

不

息

耳

0

生

等

切

勿

疑

年

老

藥

少

O

虚

無

神

0

丽

不

滿

津

液

於

四

肢

II.

扣

0

相 肿 ر 其 肫 0 身 亦 其 仁 是 内 身 後 O 淵 天 淵 有 0 自 其 形 淵 有 有 色 批 O 浩 然 有 浩 味 III 并 天 升 境 0 O 滃 然 先 0 天 Im 實 至 下 精 有 降 训 0 0 充 健 不 周 足 中 Æ 重 F 也 0 純 0 0 總 旋 以 精 内 0 氣 外 꼐 象

勉 然 定 \mathbf{c} 開 營 紛 於 於 强貫 此 夫 支 通 有 ٥ 0 自 持 m m 0 0 老 無 欲 好 隋 爲 無 在 乘 蕩 0 矣 慮 使 毌 有 起 法 即 有 胎 無 念 Ç 0 0 是 思 無 到 資 杊 ıllı 0 Im 0 其 而 况 無 後 深 0 念 思 居 境 此 法 0 1/2 起 乘 維 佰 0 既 此 也 有 爲 O 侚 自 法 處 心 念 濟 神 氣 法 0 0 0 即 無 質 眼 有 O 0 o 又 止 憧 此 佛 念 藏 左 0 兩 子 憧 惟 性 右 也 0 不 非 往 又 拘 逢 地 云 Ö 相 步 以 來 源 到 百 蔽 0 慧 臥 17 有 神 倍 Z 0 0 0 0 夫 朋 候 能 其 不 輪 0 豈 能 無 從 有 功 0 神 吾 酬 易 伎 伎 惟 爾 如 Z 幾 田 無 能 思 太 再 倆 倆 0 飛 我惟 以 及 初 示 0 ٥ 0 0 止 納 Ź 能 哉 H 不 止 0 者 念 息 即 徒 不 斷 斷 氣 全 0 能 事 其 無 必 É il 飛 應 於 11/2 之 曲 思 事 揚 夫 想 想 規 刻 車 C C 且 0 乘 未 中 0 0 0 0 此 縱 停 此 心 0 即 思 夫 即 即 知 此 此 止 矣 慮 能

凝

0

實

0

144

育

蠍

嚭

鍛

境

O

妨

I

•

始

至

無

無

Z

境

0

念歷生治煩 。在不 • 許 忽 人哉 Ď 任抱勝即 0 身 自 近焉 切 耄 他 止止之 0 0 0 辛莫 時而 然 斯 然 者 干即 主 苦 心似 失 常 存 得 得 切 而 奇 百 要 得 擦 應 紛 本 S 0 予 0 此之不 常來自 來 失 怪 其 而 0 主 0 用炤即存 。得一之 水日 不 0 頂 功 應 遺 刻此憂 一不 面 0 令 來 止。 0 念 念 慮 行 不 日 0 大 渦 神 0 未 不 眞 持 失 投 識 更 起 0 يانلا O 必全不 不却 只 艱 應 此 面 甚 m 0 覺 於 即 而 個 知 現 Ø 0 蕵 相 古欣 前 我應 我前 克止 0 微 之 功之 理 佛 惟 制乙 喜 m 0 0 他守 旨 順盡 所 即 所 憂 私 以 謂慮帝 廢修 也 我 欲 0 止 仍 不過 之 Z 之 不 本 念 念 點 0 0 0 生 斷 念 則 故 7 來 現功滅神 無 2 百 果 如 矣 無 前多而 C 吾 即 能 還 思 學 矣值覺 0 0 想 打 否 如得 止 他那 削 。 滅 炤 其 所云 念 散 則 不 外 0 Z 0 何 菩 縱 及 至切也 我 c 0 0 o Z 忽 則 提 0 邪 0 有 起 0 0 惟斯 神焉猶氣而恐 可的 私 煮 滅 使 長神因又雜 麽 神無 氣 伊 長也 失 得 自 物 何 0 妄 氣 常 離 外 之 之 都 **室付** 惡 0 0 繭 自 得 是 物 知 於 0 交 ^ 0 慧 也 否 即 畿 事 不 有 0 有 神 0 經光以物能渾止離 欣此 0 0 之干 喜一閱日人 如此

臭太未為 可上到生 日此 明 0 0 亦 無杳不 冥 形 色 冥 之 山 ٥ 其 中 眞 有夫 此 糕 由浩 0 渺 即 無此 垠陰思 毓 O 氣 0 微 疑慮 茫 閉 起 Z 莫 明辨時 覺 之 0 中 萬 0 則 0 物 Æ 減 焦 是 枯 精 分 杳生極 之

冥

Q

而

候

0

眞 知

J

0

人能則有始 光得氣矩極 地地云 動 0 之 得 非 之太 形 機 生地 Y 於 易 17 發 中 極 身 育 與 也 即 0 δ 0 我 恍 得 恍 此 盡 月 有仍 萬 生 0 0 0 物 月 即 是 也 始 惚 惚 即 蒂 而 0 0 全 惚 猶 有 故 是 此 生 肧 昏 0 繙 也 0 0 是 焉 人必 藏 沉 月 胎 無 魄 而 不 e 0 0 0 於陰 其 能 Z 蓄 以 我 冷 也 回 0 魄 0 而 冷猶 變 之 見 中 生 炤 能 氣 0 矣 化 以 氣 深 之 臨 生 有 囘 0 0 調 人 凝 見 淡 為 生 物 光 惟萬 H 思 0 L 焉 Ż .我 諸 於 閉 養 0 無 有物 生返 0 之 美 物 地 還 炤 雙 塊 有 此 子務要於 生 慮 0 0 可 人 m 然 内 即 陽 眸 身 極 以 我 m 0 ® 即天 之 含。迨至 。我惟虚 本 不 來 0 死物 陽之氣 真 採陽 光 無 存 0 無 二元 知 不我 所 0 0 0 、地萬 知 地 陽 將 始 с. Д 迨 知 無 。 及 又何 未 陽 露 不得 極 所 0 至 0 何 0 物之生 識 動 惟地 以水覺 靜 驚 0 杳 。同夫 天之元陽 刨 乏前 地 點 篤 府 異 胹 思 養 0 冥已久。正 於 所 眞 是 覺 人 無 ٥ 一亦無 物發生 。眞陽 此 文 陽 慮 0 地思 0 o′ 杳杳 之氣 見 無 所 顧 0 0 必忽慮 此 不所 其 何 間 0 始現 之 冥冥 之 月 端 他 有 鴎 以 生 知 0 0 於 月 氓 궲 今 純 不 所 倪 即 此 象 得 氣矣 得 有 \Box 純 0 0 眞 而 0 0 焉 渾 前 蓬 得 H 陽 也 0 。忽 平 性 a 層 Z 眞 而 此 然 就 不 想 以 勃 0 0 0 此 所 光 陽 試 後 氤 範 命哉 知 酒 A 盒 光 觀 個 有 ဲင Ó 眞 0 陽 無蓋地 陽 天 Ŀ 地 天 ø

. ^

生

0

有

是

生

眞

哉

0

但

恐

壆

者

作

相

仍

0

斯

不

有

生

當 其 者 否 動天 將 С 0 卽 陰 用 機 則 塵 耳 何 Ħ. Н 0 卵 復 論 垢 陽 偶 圦 簇. 放 o 0 0 0 成 須 覺 見 由 聞 也 氣 涵 μQ 初 0 0 不 法 此 豧 知 此 天 天 也 養 判 生 0 0 若 身 之 之 等 後 堪 先 物 批 0 於 始 之 爲 生 無 O Ç L 叉 歸 運 需 偶 心 樂 情 生 高 白 元 O 0 氣 覺 炤 所 起 氣 勈 削 0 0 낈 是 具 是 吾無 萬 坎 及 誠 0 С 0 0 矣 能 後 其 億 論 必 他 故 也 収 即 離 棹 化 Tim 旨 敎 扣 歸 爽 不 0 乘 事 0 水 O 0 矣 由 先 修 矣 無 哉 離 機 爐 火 有 生 0 等 太 天 1: 内 會 基 與 不 種 Ŋ. 0 0 0 但 隆 吾 U 於 則 極 1 不 水 0 म 0 0 陽 仍待 之 能 我 無 同 用 須 無 教 刞 亦 0 矣 所 無 處 平 環 知 知 生 口 矣 以 機 修 仙 火 無 生 機 我 神 H 太 0 0 生 調 具 覺 有 所 Z 煉 極 凡 命 故 綘 0 0 之本 之眞 故 得 第 引 玄 萌 所 論 養 宮 F 曲 0 Z 關 動 際 此 也 司 分 我 有 c 人 0 $\hat{}$ 太 種 Ó 生 不 屏 始 明 0 0 0 0 -0 夫 離 採 鏡 竅 能 極 忽 發 根由 關 陰 太 爭 天 能 然 生 戀 本 取 同 本 0 0 些須 陽 極 佛 無 劍 机 類 乘 凉 0 m 0 0 進 是 則 稍 理 泥 而 有 相 祖 0 0 0 也 無 女 乃 知 所 耳 親 不 有 O 以 圂 能 覺 及 生 0 極 卽 • Ö o 生 B 丹 防 生 有 因 1 0 退 竅 生 由 氢 此 有 頭 頂 太 0 具 即 之 陰 情 此 機 丹 時 震 0 Z 變 縅 落 來 本 雷 符 而 抱 不 0 0 發 後 施 分 幺〕 0

三九

148

以本宰勃以。 **運交物生火此** 純 0 所 震而 部 之 來 爱 自耳真 0 ٥ 0 人 坤也 之日 謂 自 前 具具 虚 0 C 氣也 之収 基 也 暄 享 無 四 0 叫 0 • 0 進 之陰 候遐 不是知 肢 反 雨 液 0 芝 順 陽 溫 潤 性 多 齡 難 国 玄 幻 此 退 混 其 Z 言 暢 境 翹 水 養 0 0 0 之 謂 動 障 為 火 維 自 至 生 沛 年此 0 C 0 於 植 也即 第 0 然 動 物 他 0 0 於送 有煉知一日 天身 欲之 丽 如 0 0 0 大 夜中歸運 至地外疾本 其 否 杳 也候間 於涵有病 事 運 土 0 0 0 0 釜 靜 此 。行 含 不囊 濡身不 陽 才 0 0 處 蓄 籥 染 試 不 口 生 有 0 0 O. 陰陽 於即 子 於 不之 息 煉 姓 觀 0 本 大 口 0 艮 生 内 壽 築 吹 天 四 來從 所 爲 ၁ 基 以 嘘 命地 候 孫兮孫又子 怕 以 不 0 0 此 0 **짤。即風以** 一氣之常也 亦 其 ٦Ł 性 重 必 長陰採 旨 而 可 0 0 槪 築 Z 延 陽 取仙 有 不 0 置 基 成 家消 0 可 不 • O 惟 能實 而 有 者 連 也 在 0 種 O 後 爲 散 有 亦 後 2 槪 0 惟性 亦 c 0 百 四 以則 精 可鮮 之 都除 生 命 怕 0 0 惟二 萬 息 即 也 Ŧ 先 是 矣 候 此 長 天物陰一杯生 運憶 字 兌 生 蕃 且 0 0 晋 行萬真不 衍以精 陽 點 0 0 0 允 常 悅神河 陰生水 法 動水法 也 之車 而 歷 Ź 身真 。火機 執 0 云 身 0 0 都 陽 代 若 厥 振 1 難 良 0 0 0 O C 0 只 身 整即 只 就 中 非 而 救學 0 0 要乾 從 是 儒 循 坎 後 四 间 0 離 生 即時 此 認 虚 環 m 0 雷行出迭不 生

最 自相於太在能不即 取能 朔 知 0 調初不陰入身極其惺 本 太 0 也 和之 易 中 乎 極 者 in 0 直 0 0 O 得 豈 際 及 天 領水 0 0 成 陽 人 有 此 刻火 0 極 動 牛 0 氯 iffi 太 為 合 仙 渦 生 붸 E 0 0 他 0 仍 0 事烹 乾 發 作 時 1 妙 有 寂 由 0 故 0 坤 出 無 E 聖 物 耳 O 0 如辟 ø 支牝 之合撰 只是 **準成** 老 陰 極 極 0 太極 0 Q 亦 天 非時雖陽 如 0 渾 Z 混 惟然 俄 無 0 動 地 雖 在其 先天 門 混 頃相 非 惟 此此 0 0 E 之合 此 一頃非 沌 在 0 0 息 間 月 生沌 物地 人 刻 明 而 o 0 以 無 Z 中 最鏡 C 死 極 C **o** 。太 Z 降合 倏 動 雞 在 0 0 流 0 此 竅 無 息 忽 朔 者 H 無 初 得 胸 戊 0 極為 霖 無 也 感 Ž 知物 爲 就 0 0 0 0 Ö 天 間 人 A 要 在 無在此 陰 不 0 E O 0 中 À 無 能 W. 物 物 1 純 V 0 動 0 0 萬 謂 過 其 認 非 於 Z 0 聲 陽 辟 太 .0 0 即 則 即 得 自 妙 4 天 重 無 始 百 極 • 萬 不 無忽 年 地 生 父 無 生 日 臭無 0 0 裕 過 田 氣 此 亦 煉 合 焉 生 0 而 0 動 氣 基 焉 故 德 生 際 旗 非 得 在 生而 m 中根 渾陰 前 究 六 有有 即 雄 有 0 於 0 0 7 劍慧 日 。底大也 底 此 煉 知 Z 立 0 m 自 陽 在劍月 矣 淪 有 點 丹 思 H 性 命 明合 樂 此 淪 動 靈 者 0 爲 命 手 死 也 0 O 壁 動 惟 鏡 但 F m 大 0 01 0 0 0 0 不 即 是 此 者 此 之 即 升 0 能 脢 陽 生 有 修煉 寂 而一 Ö 0 日摘不盡生 無之此亦而 0 149

育堂 新 黎 卷三

四

性 苟 套 垢 自 明 如以然姤 仞 煉 所 功 か 候 堆 • 0 0 水水 樂 集義 丹 獨 Ë 而 Щ 爭 番 0 金 可 **豈知** 藥也 a. 以 無功焉能築基。已者。即本 多 高 積 虛 0 0 皆 玉 眞 生 果然氣滿藥靈・天機 探 無 0 天下事莫不如此。此 內 機 占 氣 成 命之 ा वि 竊 0 温 义即 川心似寒潭 人煉鉛於 舶 非 。積氣成義。 而 0 之中。 成 生 爾 損 勞 取 0 近 前行短之謂 神 0 恀 馆 萬 草 時 此時玄關 乾 0 其所 偷不 壓世 一。神而 煮 坤 修 真 不 馬 c 0 0 欲 始有陽 世 及 朽 0 Z 15/ 大隱居 輪月 之身 勃發 端 猿 初現。月露 功 114 也 明之可也 可以信手 候 花 。迨至進汞 陰 0 0 ć 0 即 花 拴鎖 生之 來 有 淨 自 即 陽 真性 市廛 生席 失意 動 っ當 神 0 縱 。修 功 然 不 後 而得 **炭方**。 之道 住 之端 得 真命 。後 即 而 候 天 生安 連然 求鉛 0 行念 履厚o素 如 ٥. 人。務定 爭。 是 行 行 願 只 0 邇 o 0 初 〈樂篇。 河車。工 長之 一。鉛汞 我即運一點真永以 然後一陽初 爲 時 也 周身踴 夫 如 不 償 0 處平安。 須心明如鏡。氣 某 知 道 惟 謂 非太極完成之物 0 偷凡 生事 榮菲 無 於靜處煉 也。然必煉 躍。外則 混合。収囘 何 行四正 以 非 0 和 須知 即 美麗 修 繁 動 在 未 疚 塲 0 0 0 中 始 姎 心春 。衆 莫 命 身 不 0 微 迎之 過 能 閙 已爲 如 丹 不 3 動 壁 釜 坞 掃 謂 而 1 如 0 O 立 0 泉 中 Z 處 先 7 除 有 著 0 此 眼所 明 溫 0 0 0 150

豁刮钟於有菌素者亦且 不斷 霞也鉛癡世若罐 金 破處 也 0 O 鳶 直 直 此 也 爱 不 能 地 舉 飛 不 0 0 惟 是 人 間 修 於飛 消 빏 膯 攊 0 0 0 0 願 故 塵 息 學 出 諸 紛 + 脫 不 日 0 0 道 生 前 現 似 無 市 出 神 非 0 氣 功 中 在 隨大 哑 來 7 風 不 來 梁平 IIII 0 即 後 耙 知 錬 時 쳬 試 餬 不 0 是 能 煉 方 煉 無 旝 處 番 道 過 通 旋 0 0 0 處 處 成 故 已 猶 天 知 嬣 關 0 III 0 0 C 0 0 機 從 IF. 於 蓮 鍊 服 1 钲 不 0 0 追 是 塵 不 是 食 在 不 當 不 0 此 知 美 牛 0 静 論 坌 此 簗 俗 於 不 成 盛 火 命 不 0 基 汚必倫 磁 能 功 事 仙 放 性 因 0 Ź 靜 景 泥 矣 事 日 來 處 長幻 身 矣 不 而 大 愱 相 境 0 時 内 打 用 内 傾 0 生 0 省 栽 故 弬 固 식스 事 叉 小 外 0 0 0 0 於 况 能 為 往 也 見 纵 順 水 行 0 0 0 0 鳥 識 情 随 逆 定 如 如 0 Ο, 得 夫 際 o 氣 此 此 陆 時 不 0, 0 Z 道 华 中 頒 總 修 华 O 受 遇 火 處 得 中 涌 以 怪 士 0 候 慧 事 以 事 外 不 F 永 其 0 0 0 0 猛 得 都 諒 故 妄 吅 有 功 直 成 不 0 洗 者 著 長 從 墮 作 奮 綵 升 理 難 0 0 0 0 滌 過 獨 幾 懸 斯 降 體 此 招 不 看 0 0 證 宵 緫 認 者 発 玥 打 破 淮 IXI 不 有 0 5 忽 籫 能 散 0 退 爐 淸 亦 亷 如 永 曲 氣 0 0 證 Ü 馳 嫉 水 刀 協 增 0 0 有 然 流 天 不 氣 如 0 氣 途 方 **收散** 玉無 花 釋 動 0 不 斯 H 者 功放中 頂 自 不 0 0 0 有 此 墮 慧 till 斯 中 燧 屈 平 0 0 0

撞無

魚

生

0

走

151

瞋

破也

落

育 生 語 錄 卷三

形

一賦畀之或殊哉。亦由 抱 一在抱 0 o 克 厥 者。不失其赤子之心者也。夫赤子之心。何心乎。 返 0 用 檍 事怒喪樂。皆任具天然自然。時而笑也笑之。時而 П 行 本還原 「鼻之質 法。不要看難了。猶萬丈樓船。 何以聖人借情欲以煉心性。而成爲聖。凡人以心性逐情欲。而至於凡 事 主 也 。雖有耳目口鼻。究不流於聲音笑貌之僞。視聴言動之非 O 當前亦任天而動。率性以行 0 色 0 0 聖 記 0 · 一念了覺。即是無上菩提。而要不過洗 召 0 苟志於仁矣無惡也。又曰我欲仁。斯仁至矣。 足見一念放肆。即 情 l。 只在一念之間焉。所謂放下屠刀 爲 0 0 天理滅矣。不然。性也 返 即 欲 觀 、之元性 有 曲 內炤 視聽 是而 不知返還之故耳。夫返還 化 熾 言動 。収斂於無 。人自累物 Ò > 氣 īffi پ 傷 妄 自 爲 莫 O 聲音 可 之 此 何也 突貌 心神 何 極 。如洪鍾之懸。扣之則鳴 有之郷 。心也 而 机 一篙撥轉。 之爲 。本 生 0 0 形 0 竟把本 來元 亦非難 為 。况往 理 0 0 於是心為情遷。情為 情也 。立地成佛者。何其便而 即 性 啼也啼之。 來酬酢 常其 事也。佛云囘頭是岸。儒 可誕登 心退藏於密而已矣 。欲也。昔人所不能 。自破湖漠 來 官 極 骸 扣 简 海淪 0 0 官 彼岸。孟子曰。 [員] 0 日 骸 明 。不扣則已。 。至於知覺運 未破。 即 前無所思。後 之後 物 用 百端 事 具 物 С 0 0 扣 役 則 。然 0 無 溮 0 0

及天後奄太古之之霧當末然由不古耶而之 時無天奄過不常機迷陽判在此知 明心真 焉雕之之抱觀 教 採衝知欲。已。 0 0 太覺息滲之陰極雜矣漏天以 之方 0 時元 也 0 0 倘 了 能修 魚斯 0 0 0 云。存 不天 性 發 時人 安 0 0 0 散知 煉 也 心欲 身 而其氣 如是 修天 0 0 0 凊 光。與虚空同體。 蓄 不所 0 0 心過和元氣。合爲一必要混混沌沌。 有。囘 耳。生等不知此氣。 又。 以今小其 0 0 必遏而自遏。理 此間 。此 必要死却明明白 斂 心還不是一人、然後一化無窮之氣。然後一以。則天地亦有時窮 0 風混合。 不見其長。 退藏 0 颐 1 8 故心死 白白之 0 見 但 吾必 月 不如 ٥ 枹 延年 窮之覺 試 存 然心可 0 息 具 能 卵 .0 切而 0 開惟也 消近自心 無渾故年至 0 臻如 O 言之 若一 存 能 却 ರಿ 0 Ð 0 閤陽雨 此 而 ٥ 舸 。不 後雖伏 渾雛藏 o然有 以露 T v ৩ 已 筝 0 而 0 潤晦 如殆淪 非 Æ 綗 殆一無 ٥ 0 O 0 若 由 也 之日太無依 0 際光極跡然 0 了未之如若明 個 ,O. 其所 0 縕一抱 C 0 **蓄竅**。有發而生 久開可者。前成生 而生以 渾炤分道母無覺 。心合 有渾萬 0 。不發此不向然物鴻 般 0

漂自

ა

職∘

四五

◆ 先即久揚萬息榮煙。

候一自皆眞眞。。 即 級問為師道無日 皆眞眞。。即 提成在其於至真此。 心未。水 如 0 0 有 物 隨神老 昔即今無所 字時氣氣 即爲道之障也。三心心心。後時而知。是過云知幾其神之才 自 在 漠 不之間謂 0 充之。天地之道 不 萬 隨圓旺因耐學為 關 法 地滿。 此煩人 批 0 穿心身 都 未氣廢去 0 第 此 0 有 也锡弛做多不 0 任亦 。。神者 只**欲**融。 道 。來由 其由 難 否速平 0 處 喪 處 失 機 惟 0 且要著心道靈末 防不 動 `。 數天近微 機也 自 且 知 由不 0 活 上功陽 o 0 0 Ø 0 一隨古漸過一眼子產。為 浩 0 o **港** 如塵前陽發未私誰寶或積 在 0 0 保之隨大何天不有生。到欲知 。行而即 火煉覺况地染一。有此淨百不 至孟 金平一 。毫時如境盡 B 不 0 極 0 0 拘 日 可積仙人年不思至捉。 。築傳二 造謂量神霧其 天基於月大 穑 以累 0 0 焚而 莫塵山 成非垢 0 直 以流語間不以 。即也是 築基 由汚 見充無 C 0 0 0 0 者三自長塞害 言年恨進乎也 之乳無。天。 但玄染 空哉 此關己於萬淮 誰爲。 滑 微一深 から 0 取 0 。無乎在先 吾 哺緣以地 0 初下一非。心時不說 。爲之 上可動手時自此。而失玄捫法不此間而 。離冬爲著知其關心。得非哉後

内 亦 心所 成 修 末 修 端 朝元 養 健 ර 以 粉 煉 功 0 胂 先從 亦必 一。始 之功 っ惟外 德。以濟人利物爲哉。若皆不知盡性以至於命之道也。昔孔 而已 之事 養乎中也 個 。必從視 0 從 法 0 。鼻常嗅善 心火 身 0 。有等愚人 0 之六門 以 蘊蓄 地 此 旺 起 倒 。故 聽言動下手。吾道不離者個。又豈外是乎。蓋 陰 白 基 鼎 £ 功德行為 也 而 臟 瑩 。不入非禮 神 日常 0 0 0 o O 若以 元 蓮 則 0 爲 朝元。腎水壯而精朝元,所謂三花聚鼎 。不明此個 害不 基 氣 肺 親 वि 本。以 以 魄奏 址 多私多許之人。與之 。則肝氣化而魂朝元。 善則肝魂安。耳常聽善。則腎精固。 行 堅 煉 小。所以下手之初 固 m 之事。則內之五臟 好 爲 春 手作善事。足行善地 操 I O 丹 之人。才有進步 而 夫 持 後 0 。動 涵 故初 重 榎 謂我修我性 靈閣 步 要 真訣 Ī 。至若能 0 必先 夫名 肺系 自自 0 0 不 0 が積 莫說 忠其 1為築基 化 1。則脾 設當年未曾積德 有天然元氣 Ö 而 我 虎 競朝元 煉 功 他 傾地馬。論 c 修 也 0 五 以 我 汞 土常安。 不成 制於 氣 子告 。是 內 命 配 口常言 積 合 朝元 0 ð ٥ 又 循千 0 脾 由是再用 外 乏 德 餌 而身體 即 者 吾 子 何 說 0 ò 善 凝 爲 內 使 俟 而 0 0 而 則 即 155

有

名

可

立

0

從

混

淋

叉

混

沛

O

方

有

藥

本

C

繭

仙

根

基

0

耙

也 道即液 爲 能 雖即 身之 德 0 之 長 0 氣 以 Z 則 色 學 111 法 m 元 陽 IIII 虚 丹 身 元 我 身 氣 煉 0 不 0 關 諸 氣 2 精 固 而 無 氣 精 徒 何 ö 直 0 雖 氣 浩 即 之 煉 不 育 須 + 氣 化 0 竅 知 明 浩 氣 性 性 難 有 0 養 0 0 以 得 也 深 得 矣 則 凡 0 後 糕 BF 0 0 O 是 生 其 此 此 煉 元 修 粗 心 天 0 0 0 不 氣 理 灰 故 表 惟 Fi. 神 震 實 行 所 能 築 道 能 實 始 氣 以 华 行 躍 人 裹神 O 0 庶 見 以 未 有 基 幻 矲 即 氣. 得 Ö 不 之 後 Z 化 爲 必 有 知 دااد 同 間 0 0 ٥. 之 修 命。生出百 保 之 先 以 根 元 Z 了 而 吾 道 0 0 身 煉之道 先 吾之 本 必 性 靈 保 訣 我 問 而 杊 艺 成 問 神 色 也 要 0 0 元 0 C Ö 事 我 渾 後 本 身 0 神 不 行 0 於 然 者 運 個 來 犬 0 雖 口 之 0 0 0 無 是將陰 之 尘 還 至 尤 則 15 F 神 相 無 作 億萬 元 靈 非成 中 性 氣 廾 性 離 必 煉 碍 功 之 務 至 爲 蒼 0 眞 氣 1 也 0 Э 化身。 了命之 陽 就 聖 自 也 氣 無 然後 自 化 久 先 0 0 然 存 無 吾 仙 五: H 神 O 0 0 道 皆 f 先 分 2 行 個 洞 岱 今 0 0 此 性 功 學. 比 庶 别 其 0 徹 天 身 心 姬 0 特 凝 字 性 則 中 機 者 性 其 1 0 0 官 傳 不 蓋 道 矣 無 成 旣 而 Z 法 性 寘 退 0 神 0 凝 落 己 謂 諦 陽 非 到 身 即 0 可 0 氣 結 乘 此 人 將 性 得 1 Q 何 成 神 .0 且還 身 性 由 之 侬 法 訣 ٥ m 完 iffi O 元 之 成 訊 氣 虚 氣 以 此 修 身 0 何 丹 內 吾 江 毅 夫 返 等 C 壯也 無 0 0 先 矣 命 結 吾 初有 法 無 還 0 Q 打形 後 惟 敎 0 他 金 身 色 Ó

18

任

O

面

踩

口

也

0

此

緊

囇

0

鴬

再

宮 往 到

157

天

Ó

0

0

謂 之 我 古 頃先 也 得 天 勃 惟 云 \$1 逛 在 6 O 性 全 間 亦 雞 以 也 順 繭 外 0 陽 點 全 大 運 4 氣 糕 其 即 0 調 杝 Ö 道 生 元 是 也 充 息 煉 0 氣 是 吸 個 安 冥 调 O 須 蕩 iffi 0 0 之常 然在 冥 從 以 身 以 忽 配 爲 蓬蓬勃 似 0 此 0 極 此 氣 立 内 o` 太 後 精 宰 恍 精 也 命 非 0 0, 息 極 天 其 降 體 處 内 7 0 機 m 間 惚 流 其 氣 也 爨 ٥ 0 0 精 論 天 惚 中 水 神 又 竅 0 翼 0 直 志 連 散 府 地 於此忽然一 外 ဂ 0 初 O 0 覺天 之 則 心 之 遊 開 起呼吸之神 旣 火 人物o與 0 中 思 包 爲 1 則 降 0 地 性 於 即 水 寪 元 0 0 0 池之際 內外 庶吾心 光 以 収 化 藥 神 覺。 老 見 氣 元 水 囘 0 0 山 0 氣運 即 息。 Z -0 再 不 府 神 紐 根 以 現 若 放 鄊 結 ग 去 幻 連 招攝 共蒂者。我 氣 先 出 氣 煉 起 洪 無 下 0 流 鈞 乾 天 連 然 車 蓍 o 0 0 Ó 大 通 来 宮 放 與 學 則 落 神 C 0 火。 此 道 貫 生 者 此 息 者 天 為 下 於 o 落 之 注 老 藥 叉 伙 地 虚 於 不 以 須 而 Q 謂 嫩 言 許 此 萷 知 1 收 籱 0 O 此 Z 此 陰 陽 常 囘 也 到 -0 0 少 不 此 絲 點 所 點 蹫 此 即 0 0 有 體 即 為 藥 眞 m 口 煯 4 III 0 點 攝認採 採 爐 氣 精 嫗 極 通 此 面 圳 矣 精 陽 亦 君 e 取 滲 目 0 0 初 0 先 來 生 生 漏 即 來 不

围

0

以

0

0

笹 . 0

到

扺

絪

0

Ė

澒

首

上

0

0

身

O

如小

周天 夫 小 猶 萷 陰 頂 Ø 0 玄 陽 恐 乘 此 木 動 0 O 元未動未煉之t 為歸之極處 失常 煉庫 關 遊思 何侯 此 0 而 于此 煉 竅。是先天 雜 0 O 人 著天機 引導 安穩 則天 念 加 運 此 之時一般。是爲一 河 。參人 。不 循 為 車 0 地 一般。是爲一周。于此又再養之即爲陰之初生。降至黃庭。歸爐 場不 哉 0 不 從古 其 混 。不知 偏 也 交 已 4 元 不 0 U 仙 倚 ο. 我於是以 ıli) 陽 子 氣之玄關 基址可築矣 有 0 萬物不生。 生後 。鮮有下手之 而 氣當升者 車 自 意 此 旋 。了無 引 轉不 竅已蔽塞 不升。陰氣宜降者不 0 4, 適成晦蒙否塞之天也 凝 時 息 聲 再養之。若有 m 一矣。然人身之氣。原是周 狊 不 0 即得 ज 散 **不通。若不了** 對固 0 猶 0 色 。杏無蹤 如 此 筒 相 動 峰 際 時 車 可 0 炤 者 兒 0 0 升 中 叉 跡 而 0 0 O 運運 若 此 煉 峰 管 0 0 東之 静 恍 有 論 流 有 爲 不 定 如 個 最 不 而 玄 王 我 0

之玄 煅 處 0 到得 煉 0 關 能 我 止一端。如煉精化氣之時。則 0 為 恍惚 從 使 。此等處 混 邮 斯亦 之間 沌 融 有 覺 0 亦 和 認 神已凝 2。急忙 樂 不 混 可不 化 嫩 Ė 藥 為 0 Ť 老之 明 即 摄 0 収陰 時 0 0 息 說 何謂 **611** 提 踏 己 攝 便 0 Z 調 有精生之 何 精 去 0 7 生之玄 待 気 蹻 採 。斯 至 嫩 歸 Ö 一覺之後 支關 網 於 時 取。斯為藥嫩。不 如 未混 中 0 如 黄 點 。 煉 真精 下手打 滩 正 。又復覺及 。斯 位 氣器 即 化 0 寫 與 坐 神 堪 離 藏 Ź 無 Ö 於陰 即 入 藥 時 他 中 煉 久 事 便 C 積略 若 凝 則 溮 穴思 精 混 混 氣 關 之滩滩 動 0

堪大坎於 又同 露來 其 神 復 歸用 交 此 吐 始 ナ 水 0 Э 見吾 當 陽 採 金 Ģ 丽 露 神此 0 0 恍 吾 即 其 英 採 氣 取 迨 題 再示 時 身 惚 夕. 氣 0 0 o 平 生 Ç) 動 來靈陽 之氣 之而 是爲 是一家交 也 斯 不 猶 神 Th 爲二 澒 外 捷法 樂嫩 急 有 合 0 與 之氣 象 分火 融 運 im 0 斯 河外 媾 成 時 0 爲 0 0 杳 旣 來 能 與 車 m 分之狀。不 0 爲 0 煉 Ż 是 冥 混 成 我 楽 片。宛轉於丹田中。悠揚 0 大 氣 之 天 丹 此 離 沌 此 老 丹在 即 交 分 宫靈液兩 而 時 齿 Ç, 0 0 絪絪 佳 否 新 須 氣 有 0 能合為 指額 知 則 從 陽 猶 嫩 不 0 縕 如 未 之水 生 。亦 不 混 可 間 縕 相配 池 能 急 不 。玄牝現象。 用 一區。輔即 一。蓬蓬 中一 o 若 能 起 大 採 。正是藥苗新生。又謂 合。斯 静 混 0 覺。方是水 滩 則 明 0 無以 勃 覺 新 活 0 生。 心 勃 離時 只 生 潑 之靈 為大定 所謂天 要 宮之神 0 神 0 0 物 周 自 吾身 兩 源至清。 Z ग्रिप 家 氣 氣 會萃 綿 己散 地 火 踴 靈 也 中 相 緺 氣 0 0 ٥ 密 若 合 離 不 ر: 0 0 氣 氣 0 和 是為 蘇 密 未 染 Ó 鬼 用 喧 即 暢 以 到 纙 无 'n, 天 坎 神 仰 寂 玄 藥 塵 降地 中 外 不牝 甘外 0 ٥. 2

此 個 云 相 摶 元 0 頂 o 此 孔 中 氣 支 個 關 0 籔 爐 原 ס İ 0 乾 立 懸 甝 0 Ŧ 其 太 謂 共 合 虛 中 成。中 0 個 妙 鋪 毅隊 天 面 O **神氣穴。內** 道 地。究竟 Q 容受 調 玄牝 天 地 莫 有 元 可 坎 真 端 離 0 天 倪 精 地之 氣 .0 0 迨 夫 0 根 此 人 父 精 即 儒 鈒 册 生 血 讇 中 以 前 成 鮫 0 件 0 0 159

0

0

矣

ر ،

等 著 妙 元 0 神 手 何種 移 瞬知 0 0 Ø 夫 子 õ 17 萬 靈 淨 担 叉 不 0 0 蓋 所 惟 用 . 0 無 定 不 明 慢 匡 動 以 爲 廓 竅 此 功 知 明 義 0 0 哉 2 樞 又 此 消 現 Z 健 煎 者 中 m 而 忘 離 也 紕 出 何 竅 妙 駘 0 神 0 不 從 是 忽 本必 陽 失 哉 妙 不 侚 0 0 a 0 0 焉 先 必 也 即 得 即 忘 其 輪 此 虚 0 不 刻 有 須 後 禰 現 是 先 動 .神 煉 新 妙 0 0 O itt 以 忘 不 竅 將 者 所 而 氣 去 月 又 融 只 0 的 0 是空 虚 之而 其 氣 而 已 謂 交 神 中 0 不 的 0 機 發 見 暢 合 知 0 氣 竅 私 小 直 後 空 又 隧 虚 現 今 。 入 甚 傳 0 是 0 即 生等 覓 神 者 早 使 微 頂 道 不 如 於 0 O 於 Z 氣 爐 爲 是 此 能 實 破 來 0 0 何 會 恍 Z 為 其 鼎 色 處 小 無 真 0 r iffi 古 忘者 於 萃 錮 氣 相 IL 遊 同 曲 0 仙 是 此 要 杳 心 縱 蔽 類 太 倘 0 C 0 0 阗 辨 家 冥 虚 及 而 易 0 也 嫩 知 Щ 可 丽 有 0 忘 有 以 相 只 不 媊 無 有 0 0 0 0 莊 0 少有 其妄 此 所 超 旋 通 實 親 杳 氣 加 生 0 即 鼎 貫 無 混 塵 生 0 -0 道出 1 若 o 淸 竅 生 於 死 端 合 旋 先 開 根 0 叉何 等 也 於 穆 爲 淨 I 倪 中 立 滅 俗 出 0 c 欲 此 丹 神 生 脫 0 匡 於 0 0 0 .0 氣 覓 丹 然 氣 廓 空 無 竅 身 輪 田 口 不 0 者 追 中 竅 以 在 後 侗 詗 中 有 涿 容 0 覓 又 生 隧 内 再 無 捉 有 染 0 乏 其 以 謂 機 時 邊 摸 成 增 0 融 服 c 0 0 古 眞 活 仙 窺 也 陰 死 得 發 IL 長 融 0 陽 橐 襏 1 云 定 死 才 證洩 0 0 0 籥 算 也 . • 义 斾 雷 聖 執 洩 0 0

看聖籔成異先世之之陰水之牆 即胎即陰傳天有又審 長 火時用 此已以神致太不慎宣陽必妄河 結爲出煉道得

別

他

妙

0

第

要認

É

豕

本

來

面

目

0

此

個

本

來

面

目

0

骨

他

0

如

即

萬

國

O

不

0

v

Ħ

1

點

慎消战行車 冥分知內 皓修有陰 身 妄 趣 亦 0 見 冥 逐 渞 道鬼成 兩 不 行 量 此 外 陰 其 B 者 氣 說 及 說 私 水 頂 0 4,7 0 進 0 即 用 個 景 我 火 此 平 陽 自 事 妙 . 如 F 溮 加 0 0 O 0 0 使 還 亦有 相 雲 故 反 0 0 0 0 0 霧 將 即 物 非 將 不 或 ,o 自 即 陽 知 此 重 侗 中 0 是 與 氣 行 未 女 而 不 兩 即 家 陰 眞 玄 兩 來 地 知 機 大 有 0 ø 追 陽 飯 有 事 誰 0 C 0 開 生 逐 兩 虚 何 出 氣 生 大 0 0 只 發 現 陽 氣 氣 何 中 0 或 0 0 就 見 以 猶 B 魚 坐 74 m 0 0 0 特 月 是 樣 長 問 後 如 虚 生 可 0 0 以 所 方 之 室 我 耳 而 抻 0 0 0 0 還 謂 0 俱 現 不 旧 有 運 Fi. A 與 行 出 官 由 不 見 忘 回 0 手 是 陽 其 忘 百 握 天 对 河 測 不 不 是 累 狀 人 瑚 該 知 車 度 消 ø 0 口 至 俱 同 者 者 陰 煉 O 0 m 0 0 未 然 到 於 長 陽 大 不 成 0 0 0 愼 口 吾 等 以 0 氣 此 此 匿 到 忈 0 0 也 何 今 凱 日 忘 絪 陽 爲 到 此 O 也 舌 縊 A 叉 般 地 得 得 4 0 0 之 蓬 及 H 不 動 庶 夫 後 丹 此 0 0 9 若 能 勃 猶 月 明 來 平 語 到 成 0 氣 恐 得 也 聖 得 盡 丝 積 積 未 0 0. 0 陽 全 皆 鼎 月 者 0 810 0 是 此 狀 氣 叉 無 個 不 累 修 逐 重 0 是 誰 足 籔 也 於 煉 真 成 橙 道 頂 B 0 杳 知派種 쓮 陰 陰 退 開 ijΙ 0 0

陰

0

Å

0

其

不

身

杳

ø

O

未

簡氣

命定本 體 實 誼 0 側 驚訝 中 體 之 0 0 面光 面 生等 入 差 修 道 此 意。在我懷 文 明 。還 目 0 指 身 拔 持。矢志彌堅。還要不得三兩 0 心。喜幸心 因 也 明 0 即是成真。不是得道有 我家 里 皮 Ë 此 一。但 覺 自 亦不 即 如見 之班 .0 生 。恐生等溺 切 懶 性 故物 打散 初 /O. 抱。 更還要 隋之人 一。所 生 勿 源 見不 退 不 此 e 0 0 ٥ 脫 0 不妨 0 見其家 亦 慮者 無 光 知 景 即 0 而 。坐在 概自無 否。示 把 所喜 。 無 不量 不 0 。還要多 性 再 我氣息 迴 容易 心恐 不起。把從 即 定再靜。縱 7 文 l。亦 発自 無 生等各 此 榻 生 e Ó 邊 0 返 個 心。養得 關 再 多調 Ë 無 驚 無 0 一。不爱] 苦十餘 轉去 得 。 才 所 者 法 自 而 4 處。成眞有個 前一片苦心。竟 爲 驚 習 有 實 喜 0 0 0 算 身家 0 無 大 爾生於靜 念 只須幾月。都 0 Ċ 也 0 况已 有道 起居 久久 车 起 出 如 凡 生 無 0 矣。 無人 。利 0 -此 所 謀衣 一。不思 明明 久煉 溫 我 坐 0 有 者 從 0 養 久 總 於 Ó 則 窺 成法。萬望生 食 自 此 時 靜 凡 總 0 0 自 見 自 使此 靜 0 飲 始 0 0 心 即 可有得。知 抛 是 家 不 然 食 忽 能 個 明 0 園 然 之 叉 凡 棄 兇 返 有 心時 心入 不 與 夫 象 靜 本還 0 0 此大 0 \ 理 個 見 0 良 紅不 也 近 O 0 性乘 他渾 天 定而 否 自 在 可 塵 似 原 然 渾 然 0 0 0 • 俱 0 前 實 雖 那 0 奥 淪 也 叉 如 滚 H 見 此 實 知 歸 定・ 此 新 根 • 入 覺 地 元 0 0 費 眞 月 力 復、我 性 心

行 地 斗 即 如 3 0 自 其 天 之 極 北 柄 O 0 但 萬 之未 地 位 其 與 辰 念 諸 0 0 0 0 不 叉 吾之 萬 居 即 慌 與 物 天 F 也 Ç Q 回 生 萬物之育 而 物 文 立 不 0 地 未 0 6 八武卿佐 之氣機 其所 吾今再為 心 天 自 0 明 萬 叉 O 古云 慌 猶 萬 有 Ī 何言哉 推 +1 物 執著 聽造 Ë 潛字 天 物 0 而 斗 0 立 o F 下 則 衆 0 與 柄 不 0 立 Z 抉 立 化 星 聽令於帝 無 15 於 0 極 矣 天 俱動 之 之自 下與天地同 拱 帝 袽 之。大 地 四時行焉 外 通 0 先 道 Z 用 之 E 0 實致中致和而 0 游 以 推 動爲 小 俱 o 0 0 O 神 全 靜 坐 達 剆 IE 0 矣 者 鎭 無 此 耳 以 斗 0 0 0 虚 百物 流 况人原 炳 吾 也 我 可 0 主 0 0 夫人 文武 知 之神 所以 孟 宰 於 前 同 。豈有 生焉 氣 主 外 0 云 己。 與天 主極 予 紛 一身之 順 煉 0 0 內 日 以 他 紛 0 O 又不能 夫天 大亂 未嘗於中和之外。 敷 立 哉 Ĭ 之道 則 伏 地 0 萬 天 中 萬 0 0 自夫人 E 矣 神自 亦 無 物 極 0 物 0 0 伏天罡於內 豈如 則陰陽 之道 不 非主 君 。夫天罡 Ż o 0 0 外 來歸 過 息息 而 虚 氣 端 極 推 氣 國 是耶・ 胡 也 順 與 立 斗 其主 定 質 造 命 越 0 相 0 曲 化 矣 柄 詞 不 0 0 流 , n 虚 A 夫 逐 待 極 此 拘 自 而 何 0 0 通 物 此 推 Im 者 况 移 氣 旣 動 0 0 子口 極 Z 原 機 者 時 得 自 而 平 不 也 0 同 流 知 外 欲 補 靜 四 流 0 0 ら響 也 通 0 0 o 163

70

0

九

0

164

情 之 根 **住 媾 寒** 神 下 0 0 田屬 F. 金 斗 本 水 所 矣 而 0 Ò o 0 熱 有 也 又火冷 柄 思 m 繭 0 0 又須 陰 不 遊 云 之道 性 颠 艒 쮑 0 0 丰 必 知 一廣 水 和 而 也 0 嫁 極 到 彙 0 0 又屬 其 鉛 沉 鄭 漠 畴 虚 立 慢 天 府 虎 0 0 水 所 故 之鉛 也 溺 慢 萃 極 पी ^ 0 \bigwedge 於 種 水 以 鄕 銀 火 靜 収 0 不 0 0 神 起 種 出 主 配 黛 [9] C 0 0 ---默默 杳 有 交 陰 也 身 喻 極 伏 合 虚 0 0 0 三元 定 又 上 興 名 者 不 0 0 而 0 否耶 無 此 猶之 知 牛為 水 云 。 不 那 立 運 0 0 窟 Z 息 愡 主 其 其 0 子 0 0 0 0 極 陰 昏 皆 以 以 मंग 元 底 天 中 者愈 而 神 火 調 爲 團 立 中 氤 寒 窶 it 0 能 -0 性 矣 陽 陽 下入 者 氲 調 知 足 n 合五氣爲一 虚極 之氣 水鄉 昏 ·F 身 和之氣 也 産 0 b 0 極 此 無 水 心 0 0 0 昧者 半為 即 非以 府 總 無 0 爽 0 中 蓬蓬 皆喻 立 少時 有 快 輔 0 o 田絳宮屬陽 0 即是以 地為陰 之 典 長 我 到 伏 0 0 火 果然 蘇綿 人 前 勃 太 得 昧 0 蒸 盟王靈王聖 無 天 Z 勃 神 往 矣 虚 0 ili 水 所 不 八。吾言 。非 神入 鉛 罡 同 快 命 O 妨 樂 沸 有 帮 生 體 發生 歸 0 0 0 慢 而 易 有 氣 0 命 0 0 0 0 叉屬火 = 5 實 以 於 畤 慢 斗 氣 起 神 穴 此 0 順 鷾 火 眞陽 至清 至 避 爲 來 天 产 即 柄 0 又 然 烹 端 地 長 水 離 不 λ 後 m 0 Ø 是以 仙 萬 生 即 煎 如 氣 0 生矣 堆 事 以 主 本 绘 **火**與 虚 起 交 水 物 漻 凌 不 0 o 舟 氣 死 即 九 則 性 相 中 0 0 0 Ż 源 金 陽 之 交 夫 攝 推 通 水 0

E 靈 何形牝 不 田 Z 身 升 云 氣 血 之 死 中 於 立 不 上 玉 田 0 之藥矣 凝 從 有 根肤 液 漠 3 0 0 0 0 0 0 此 其 基者 目 有 谷 修 與 此 0 ٥ 曾 以 為 形 此 惟 其 煉 眼 0 0 而 是 夫 虚太 動 丹 此 那 而 賭 0 有 光 虚 m 惟 無 質 起 谷 本 身 凡 也 上 心此 0 悟 云。谷 用 點 此 息極 神 0 沸光 漠 團 0 C 0 否 立 人之心思知 神即 心虚 1 何 然 有 唾 耶 0 出 停。胎息 빓 m 丽 0 0 III 一其基。蓋 神 吾 以之 若使玄牝 必 靈 無 炤 有精 呼 無 形 依 也 吸 色。 後 0 氣 0 死 間 惟 靈 玄 Ź 天之 無 M 0 自見 。是 慮 牝 虚 息 不 純 靜 象 而 液 煉後 0 實 是 哉 先 削 死 謂 虚 0 0 秀 不 金 0 0 立 不 者 者 天 無 支 的 丹 0 0 開 以 即 牝 股 物 必 形 可 先 0 0 0 0 0 始得 吾毫無 要 則 虚 數似 物 魂 捉 煌 事 不 0 -0 閣 摸 氣 魄 Z 胎 쿓 旬 有 動 活 昧 0 何 算是 也 後 則 之 息 似 活 直所 不 0 0 0 0 也 已將 味 故 所 無 rp 未 無 天 有 告 用 0 0 發 言人 Z 謂 形 中 汝 養 潑 0 0 0 不急 要得 眞 玄 此 先 幻 曲 臭 0 o 0 0 天 間 宰 關 本 欲 皮身 始 此 不 來 谷 煉 妙 不 盘 坐 而 文 0 不 0 必 神成 緩 切 者可 生 牛 妙 竅 0 生息 天 於 長 不 少 大道 機 行 0 0 0 0 道 雖 支 地 至 關 可 者 盡 此 不 將 Z 化之 息 死 入 於 死 也 然 去 不 0 0 0 艺 。 凡 根 必 成 何 死 丹 離 0 0 Q 0 惟 機 認 謂 斯 在 虚 天 執 有 從一 形 憑取谷得 羄 形 看 何 0 丹 明 支盧神真 色 者 身

+

165

念 天 H 至 此 C 0 斯 有 專 者 為 個 出 0 難 毅 也 也 隧 此 天 0 總之 發 元 0 知之 眞 0 0 0 渾 否 殆 淪 滇 來 0 忘 天 有 O 象 下之至虚 扣 此 0 個 0 還 到 頂 是 也 一。生天 不 0 無 難 雖 是 極 Ç 惟 後 下之至實 而 己 天 覺之後 之先 。然 ? 以 0 而 天 開 • 立 下 天 元 之 地 地 至 生 無 人 持 來 物 O 0 0 生天 遠 0 莫

夫 別 欲 欲 足 故以其 0 載 不 縈 敎 人 形 喩 O 0 0 此氣 自 片 爾等 之 月 0 Э 有 然 刻間 1 刷 ф 身 ٥, 0 Ž 分 寶鏡高懸 煉 自 得 得 動 在 恩 0 辨清 旺 心 原 淨 。却又滚入人 精 V 愛之牽 中 之學 力 來 即 の不待他 0 0 如油 不 楚 虚 W 0 必 0 目 虚 0 0 全在養我慧光 耀 先 氣 慧劍 搖 0 活 於火 理之偶 0 辽 可以昭然共揭者 日 其 活 亦能炤破 欲 寳 統 理 時掛 功 0 百 精裕 甲 洞 圓 0 0 神之 天 軣 开 精 違 炤 0 理 Ē 熟 0 不 氣 於 0 o 然清 今為 户 。振 靈 爲 遺 0 鑄我慧劍。 而 者 始 0 0 O 作 朔 生計 有過 則氣 只 0 。諸子須於平時 C 0 其効 所患 即 因 得 在 况此 其燈光 躬 不足 生身 起 炤之慧光 P 總 見於 。 不 八心營營逐逐 0 雖然光無可 志 要 0 īffi 平日 之四 神亦 後 虚 時 如 0 ò 即在 收 猛 射 百 半 欲 神 0 因 撑 憂 此 0 0 相 斯時 眼 鬚 目 不 感 神 0 0 其 其 眉 才 中 干 前 即 靈 口 見一 。人 也 功 靈 捉 机 1 溮 0 0 亦 人 高 摸 必 0 0 0 ,0 萬 立 念 覺 天 此 也 理 光 私 精 志 人 事 0 氣明欲 吾

自外火性 此禍掃也 H 氣性戒明 O 即 情 間自 色知 非福而 Ŏ 命 之欲以 頃必死空 如打有 欲故 0 0 能 必刻多 生 0 坐依 犯 以 久之 年 具 傍 者 此 固 間 行 鋒 劍 0 0 0 皆不 焉 不 環 滅到 刻 刚 住 精 芒 亦 0 Q O, 自 然 見 皆 亦 刻 果 眼 坐 顧 Q 0 不 寡 到得 精 後 能 常 見 臥 見 吾 有便 利 0 田 盤 氣 觀 15 ---明 袪 言 不知 0 मि 知 0 神 為 靈 踞 靈 强 成 之 先 誻 期 0 0 O 之 天 功 心炯無固 勿 以 在 知 手 精 前 養 在 敏之效。 也。只要一 地炯昏 0 者 抵 此 氣之 倦 氣 閒 內 0 0 氣 o 如 非 說 0 效 亂吾天 防 皆 慮 炤 洞 圓 斯 0 0 遙 Æ 不 Z 息 足 炤 由 節 行 0 天 0 0 爾等 壯 飲 當 無 平 惟 可 0 0 0 自 君 自 恐 嘆 空出 B 食 風 有 0 內 須知 凝 然 曲 因 0 不 也 傷 雷 0 0 炤 於 丽 力薄 身 夫 神 精 0 0 。不 任他 將從前 息 令我 。 滋 在 1 魰 形 氣 而 0 之不靈 之不 息 可悲 日 如味 許 心之明 聲華 旋 固 此 0 0 斂 用 閒 後 氣 也 神 0 m O 質之 夫 不 貨質 思 。曲 慧 天 0 **慶累。**一 者 坤 利 劍 精 雜 0 強 0 今 固 於 不 性 口 明 0 成 氣 歋 時 兩 朔 神 與 再 以 少 矣 易 因 真 0 0 斷。立 絲 夫 生 不 疾 能 精 Z 0 物 神尚 0 0 健 間 近 聲 窮 欲 翻 不 不 楊 0 觀 吾 大 加 者 通 倒 我 Z 斷 地 娗 0 具 私 Z 先 呼 靋 豁 不 0 身 失 天 除 府 。時 子 多 若 分汰 0 O 0 0 0

不有一堂 断一缺一卷四

。空空兩忘。久之渾

然融

化

0

連虛無二字。亦用

。此即莊子所謂

Ŀ

神

無能

知

者

者是也。佛家牟尼

文佛

即用此真空妙有之法以成佛 。 後人

此 亦正。凡人之氣一順。則天地之氣亦順 静 其爲用。却在一動。一 成焉 地矣 悉 不 彼静。此安則彼安 0 則天地亦成混沌之天地。而 哉 0 不肯寡欲清心 地 。非高遠離奇爲聖者獨能任之也 他如 生 Ž 如 **^**-٥ 0 0 此 聖人 故日 自 。天 偏 一息不妄 天 0 0 循 知 培造 (0人者。天地之心也。芍 主之。人莫如何 更能包羅 我其 之道 賴人以立。若無其人。調和造化 0 化 0 以自 HI] 八。此危 关 静。一語。一 0 地 還有上品丹法。以神入於虚 乎天 0 缺 息 豈 明 0 霜 在蒼 挫 即 其 則 亦 之氣 舆 被危 。非知難 清明廣大 非 0 作育 天地 蒼 默之間。夫以天人本一氣相通。此動 不能生育於無窮也 0 之表。漢漢之外耶。殆 。原在 。天地 不思 抑 。何也 乎天地 矣 之自 也 無至人出世。以參造 心古聖先賢 之天耳。如能一念不苟 ٥ る獨 造到自然境界。則我 與人。其感学處。雖至微 呼一吸之微。非深遠莫致 。我不受天地 奈何 。凡人之心 Ō 。燮理陰 0 常解 無中。不著色 。此 匹夫 0 地 IE 陽 內省間 一。則天 之微 位 即 權 。則 則 甚 0 天 。不 天 亦亦 天 0 地 ٥ 贊 而 地 地 地 彼 至 0 0 者也 之心 動 妙 念 以 即 天 具 天 又 0 0 0

於

修

不

極

1

潔

技淘

穊

邊 異 相夫今 鬼之 不在此 有 往 0 豈 能 年 耳 神 且 極 0 終 偏 贁 於 0 0 於 0 0 0 殼 只 即 挺 夫 無 者 也 理 Ò 0 隆 不 是 色 岢 平. 不 極 0 0 相 工 原 長 後 以 若 份 於 見 如 0 後 是 生 糕 相 4 新 雖 精 誅 天 家 伶 修 如 腷 Ш Ó 0 0 0 亦 無 此 與 鬼 竅 而 0 0 莫 Z 只 此 道 m 水 0 中 等 不 平 守 E 豪 持 不 如 謂 氣 然 P 又 此 盈 富 0 Þ 0 0 0 秋 諸 鬼 亦 保 今 何 而 0 0 O 歲 能 即 泰 以 修 尙 不 極 耳 煉 難 想 平 知 0 神 0 O 闣 1 地 成 鬆 其 佁 國 譧 妙 為 有 法 0 之 莊 策 秋 無 後 飛 抑 平 知 Ō 矣 道 道 強 空 為 生 者 此 也 也 霾 亦 神 哉 個 幹 能 亦 猟 腁 0 0 0 व 0 陽 大 謂 嬳 光 詎 也 變 而 入 Ø 0 0 究 若 更 極 知 化 生 君 不 下 0 識 之 以 所 則 理 0 不 O 禰 0 愚 陰 後 根 騒 有 美 亦 乘 a 無能 傲 本 包 推 見 生 ilt 0 羅 Z 中 難 琕 者 未 存 不 出 O 0 完 17 神 明 故 知 義 會 0 有 道 陰 明 極 煉 者 0 0 0 身 0 0 0 是 若 陽 總 即 此 不 艮 0 以 流 美 怪 内 此 勝 知 O 光 其 者 負 機 生 者 雖 不 於 0 修 O 之 之 個 存 0 0 0

常 語 7L O

之

0

Im)

0

生

粗

聞

妙

C

未

能

實

味

須

用

0

Ø

0

在

常

0

慧

0

陽

0

幾

見

當

以

氣 有仙須於 無 無 齒 起以 0 益 猛 壯 为以京初有品 何 0 到 有閒 而 以 年 火 月 团 生 ٥ 7 眷 烹 事 逝 爲 B 撓 0 在 天 用 間 0 0 物 之於觀 斷。 耳也 矣 者 根 而 煎 日 斾 心烹煎 事 得 行 耶 在 點 夙 O 將 0 0 真。 並: 歲不 勢必年生 鳴 皆安樂之地 明 0 0 要不 趁今閒 否則 閒 呼 成 道 0 於暮 可惜者 哀 不見 書 二晌 我 非無 過 哉 聞 與 0 談 振 平 大 暇 服 道心 c 哉 0 0 然後 誠 閒 頓 熟 進 鳴 無 飲 落 0 Đ V 0 0 0 時時 以 事 日精 呼 食 口 話 0 0 人。不能消受得神 老矣 到 了 此 間 神 以 。外無憂慮。內 0 不 有 o . 0 之功 也 無 文火 取 負 作 有 曲 0 豐 之 o 分 閒 空 滋 餘 閒 。是誰之咎。吾想生好道之 Ó $\overline{}$ 精 日十二 就說 味 溫 歲 古 宫 事閒 斷 一个來壯 養。 也 之時多也。 有 力 0 0 氣 始 用閒 生年華已 二時中。常常提撕喚醒。至武火之說。非敎之 加 0 力 證 。正好 恐 如此烹調 如 s 不能 無疾疚 年 思者。就將有 0 空閒精神。 仙 且 THI **猶之 行吾樂** 马安 成 老 道 0 也 m 慧。焉 生 迷 者 大 0 (。於此 0 0 方得 方得有真味。 神氣 覺 煑 怕 0 金 物 意 無 有 不用之於 孤 就 有 用 0 修 0 0 不 之精 衰 始 心 學. 之 幾 0 向 而 0 0 。本 O 孫 7 就 神 氣 出 前 耳 不 o 道林 入 歴觀 能 保 炤 力 來 鼎 於 0 待 V 中 置 精 聞 至何 在 想 而 缯。 .0 0 0 道之煉虛切岩 必誠時爲研 0

於是 事應 能 肅 0 0 0 流 陽 原 得 把 0 0 此 0 子云 矣 實則 威 若 明 持 發 住 程 行 不 嚴 與 生 到 坐臥 C ٥ 息 叩 又蕩 眯 天 氣 儼 0 0 何 Ü 靡 同 機 恪 内 大 0 0 0 0 而 渾 則 體 况 涯 有 微 不 0 無 以 然 炤 之 形 常 簃 動 理 H 0 外 量 及 靈 無 Ä 潛 象 炤 閒 0 之 即 邊 如 無 通 T 0 事 可 0 適 事 。 又 對 轉 生 鰛 速 0 0 O 下 能 而 因 時 備 神 不 種 0 0 0 何 其 此 知 到河 爲 讀 將 明 0 0 憂 來 識 幼 此 此 抑 到 꺈 車 閒 ,0 以 事 寂也 菀 冲 地 Ó 書 來 懸於 保 物 然 無 無 開 之 放 位何 世 端 聊之 頀 年 也 縱 志 0 不 0 因 紛 渾 動 其 0 何 0 緣 0 0 0 **猶是** 空之表 其應也 擾 小 渾 樂 惟 天 ٥ 0 以為 淪 哉 如 自 君 0 以 而 香香 淪之體 天 さ。 。迨 , О 凝 採游 夫 眞 M 雕 移 0 神 蚁 不 論 常 罔 爛 至 酢 微 絕 於 O 如鐘 。因 罔 萬 漫 用 陽 人之未生 0 如 虚 0 有 變 力 。浩 此 即即 吾 0 0 一之鑿破。 亦 意然 久 Z 合 华 願 本 為 則 見 0 月 a 身 也 空 其 苸 0 從 0 純 Ż 則 然 而 典 所 漠 外 0 盈 叩之 天 則 餒 内 在 氣 惺 不 以 0 為 者 完 惺 整 天 太 壯 後 0 尙 齊 耶 全 理 而 氣 虚 然 0 0 Q 機 不 中 而 0

恭 欲 C 汳 顺 0 氣 後 本 厧 還 性 原 活活活 眞 Ö 必從 命 潑 見馬 襏 後 天 0 O 絕 重 性 命 無 性 SIL. 真 下 手 滯 命 者。真 者 0 後 何 。夫心神之融 命也 氣 質之累 0 總 ζ, . 融洩洩 物 欲 絕 私 者而 0 務 抑 已。元 菀 須 者 消 O

括

直 莫 識 爲 不 識 H 兀 認 筝 知 元 神 嵞 滊 弼 神 智 狂 元 所 取 故 猿 劣 他 在 神 爲 4 識 劣 是 神 湛 C 0 0 0 馬 寂 非 有 故 0 0 强 名 m 生 0 元 灕 萬 難 制 即 手 神 馴 之 古 有 扣 性 使 長 滅 不 亦 0 0 0 若 錯 明 不 在 元 0 此 動 有 神 0 他 • 。東 者 又 鏜 却 則 知 o 疑 聞 真 即 地 0 、縛之使 只 皆由 空 空 有 古 O 空無 智 不 迷 强 空 云 0 不 煉後 生 識 0 0 靈 滅 小 妙 0 不 是 天 有 本 知 殊 猶 認 無 Z 迷 故 識 以 名 有 知 取 0 性 賊 IE 方 0 0 曲 覺 故 ব 所 攻 身 U 識 也 賊 中 0 佛 爾等 昭 與 輪 故 O 0 玄 念 岑 昭 詗 知 見 地 種 須 霟 C 0 分 子 認 鎟 性 . iffi 云 在 投 長 本 0 0 取 A 學錯 物 存 無 夫 TF.

生

0

0

垃

0

念 不 知 人 忘 iffi 。欲 覺 淨 線 諸 坐 行 不 擬 存 功 信 盡 悟 0 Q 真 較 無 0 諒 0 真 打 111 天 能 0 C 與 作 物 理 坐 不 辨 0 未 吾 流 因 自 Z 辟 爲 O 學 故 得 常 不 無 矯 行 0 者 須 敎 然莫 揉 如 初 C O 3 諸 諸 認 神 m 0 即 識 炷 子 H 要 無 切 先 作 神 本 非 不 於 息之 0 源 須 渦 低 孔 性 認 未 亂 任 0 非 念之差。 自 能 得 天 真 不 云 舒 能 澄 本 m • 0 0 淸 暋 樂 暢 來 只 動 地 面 見 在 0 0 0 淪 氣 E 不 率 其 於 光 茈 無 勞 性 中 0 禽 是 以 僞 Mi 0 o 爓 個 樂 息 現 超 H 行 0 象 空 瘁 以 之 炏 雖 C 0 洞 物 即 可 忘 不 0 不 猶 流 外 憂 無 H 適 0 其 愼 苟 際 通 談 0 不 0 歟 能 性 自 女 如 9 0 浩 合 此 家 說 思 不 0 等 法 於 <u></u> 子 獙 小, 所 者 女 無 云 子 0 Z 有 痕 妙 O 云 0 0 亦 素 尙 道 出 後 倘 0 息 0 0 0 位 髙 天 不 0 172

堂

鉄

W.

0

諸

亦

曾

看

破

否

0

只 之財 在累於 渾 非 0 端 神 鏡 者 o 果 爲 0 0 舁 C 0 0 道 茍 成 旧 好 神 理 道 靜 爾 財 能 德 欲 也 貪 在 障於 打 m 档 天 破 俎 0 0 0 亦 者 悅 兩 0 O O 其 若 個 相 Щ 冢 喩 謂 能 銅 貪 間 좕 0 財 Z 墻 拖 有 大 輕 O 道 為 B 树 故 泥 載 0 0 跳 夜 道利 病 机 オ 不 病 算 在 過 佴 0 水 0 資 吾 茲 者 作 爲 0 0 功 平. 個 直 牛 貨 0 不 果 迷 道 要 肯 德 財 띠 0 障 器 况 撤 以 能 求 田 0 招 天 去 R 天 產 Ô O 丰 夫 成 神 其 自 A 握 空 斾 病 喜 之 病 所 仙 O 故 冷 而 好 0 O 0 須 學. 則 於 因 佑 0 0 是 除 捨 道 軱 至 冰 以 D 直 114 有 0 0 間 財 故 氣 見 入 华 Ш 矣 所 行 字 貨 見 愈 0 鏠 悪 鍾 如 財 0 不 0 又 爱 别 見 泉 镖 П 0 0 蓋 爲 通 况 無 m 0 性 修 健 不 淮 悅 쳬 17 0 羡 故 身 空 0

學有 難 Q 百 誦 耙 爲 0 0 鮮 初 說 重 0 象打 焉 濁 於 邵 坐 此 保度 者 0 惟 0 聚 O. 降呼 有 小 迨 子 0 0 頂 歸 神 0 m 意 娗 飲 痰 扳 力 惟 0 払 委 Ç 微 志 如 氣 0 U 機 道 自 將 耶 虚 蓬 我 抽 不 後 無 0 暢 蓬 否 鰰 0 0 勃 主 氣 則 氣 O 有 勃 聚 盛 極 0 陽 會 如 看 立 軱 O 有 矣 到 淸 女 半 不 地 者 0 開 至 F 女 初 n 0 於 開 畤 遏 升 必 竅 隐 有 • 0 0 機 隆 吸 中 0 肇 知 降 Im 0 0 亦 欲 此 Ó 猶 陽 我 者 厐 0 0 萬 練 Ä 0 如 舶 妣 物 其 天 無 緊 體 上 地 主 形 0 173

十九

鳏

亦 金四 端 世 推非煉 以 則 河陽 爲 0 Ó 切 當 端 缝 人 義 欣 之特 車 生 零 發 . 0 Ų 喜 敬 吾 羡 靜 守 動 其 忽 洩 荫 活 時 . 0 0 怒 微 間 動 略 多 老 中 此 候 觀 之道 初 0 者 尊 有 基 哀 動 讓 或 亦 生 0 0 -0 无 樂 見 各 急 不 多。即爾等亦往 恭 資 義 昧 可 ò 0 10 猶少 出 之生 行 則生機 敬 有 人 0 知 。古云眞人 0 0 0 毎於 自從空而 乏心 於 有 其 河 無 濟 動 如 幾 0 車之時 知納入 恶 在 孟 無 景 中 氣 爲醴 皆我 斷滅 思 利 非 0 0 亦 子 0 機壯 則 若 物 養 煉 無 不 有 出 八丹田 潛 眞 - 是非 能 愧 浩 丹 爲 可 義 . 0 c 0 10此 往 之 機 削 深 故 者 恥 與 溗 然 差 0 O 錯 所 發動 之 夫 者 之煉 如 也 淵 太 JL) 身 氣 過。雖有. 好 排 业 直 孟 如 0 土 浀 0 0 0/ 0 0 機 今為 怒 無 拌 無 是 難 子 精 壁 Z 0 0 再 牌 乍見 辟 有 從 立 游 非 示 解 0 0 B 0 知心 静 思 義 集 爲 持 須 生 紛 守 0 -0 藥 道 Z 瓜 有 修 也 等 意 而 穤 坐 義 規 尙 illi 生 智 千 等 取 爲 修候 破 G 0 而 中 養之 Ż 者 至 持採 之 也 亦 0 人 生 寒 O 縱 Q 非 候 Ė 爲 井 灰 止 云 牟 0 ò 如 火 0 0 此 此 惻 讀 也 餌 明 但 事 尼 此 揚 不 0 0 Ο. m 囘 以 得 [][隱 發 義 集 斯 . 0 0 觀 加 烟 0 0 端 故 爾 光 Z 脓 往 慈 惻 義 耶 此 時 炤 其 ٥ 等 返 Z. 1 変 之所 Z 此 ? 隱 氣 .0 不 炤 發 之 爲 道 0 畢 他 办 共 知 0 Æ 日 足 凡 仁。 良 如 此 知、生 0 汳 氤 ٥ C 0 Z 其 矣 所 日 見 此 所 Q 氲 9 0 是 機 羞 用 つ、 A. 非 賅 而為 癴 直 爾 遍 甚 悪 云 有 .6 義 推動 勃 規 拾 见 回 爲 Ż 微 之 如 平 天 粪 中 法 候 中 居 Q O 此 DU 氲 矣 17 修 即 O 0 運 0 0 .0 C

不之 叉不 行 11,7 XI. 亦 0 者 况 相 然 助 煉 愈 隋 在 飍 0 0 8 0 迫 不 合 0 亂 在 事 在 百 0 吾 息 以 哉 以 斯 til 敢 報 早 皆 類 0 0 Ш 0 亦 而聽廢 之 雖當 應 大 修 將 爲 流 0 Ó 1 لالا 禍 欲 行 煉 谷取 天 0 然 底 荒 來 2 17 貴 扣 造 0 0 U 深論 即 此 蒇 欲 H 夫 頂 於 其 益 禾 常 0 0 0 学 屬 是 苗 職 火 常 神 死 0 0 不 0 0 之 聽 能 是 凡 化 另 欲 7 人 能 有 0 0 枯 有 所 大 患 安 m 須 0 願 域 於 祥 厚 能 耳 叉 地 其 畤 0 0 0 0 生等從 凙 出 誰 者 似 知 生 天 不 更 爲 不 俊 不 0 0 存 返 深 者 平 其 不 速 0 敢 渞 免 費 其 物 無 生 m 其 0 0 云 戶 0 0 此 之 益 躁 刦 生 求 機 隨 否 下 0 刧 0 0 自 等 切 加 劐 此 老 難 वि 0 修 殆 欲 耳 且 爲 也 少 識 民 Z 耳 採 干 币 其 閒 造 得 於 有 來 蚁 底 0 0 0 0 廛 德 他 焚 思 虚 萬 化 所 矣 此 1[] 於 0-O Ó 身 0 孟 雜 見 Ž 則 理 無 民 室 如 主 不 0 之 慮 修 生 子 此 宰 生 紅樓 0 0 0 患 只 煉 路 而 云 天 塵 0 巖 0 0 之道 管 於 叉 用 不 中 谷 0 不 0 0 地 所 安 退 進 自 愁 身 離 不 Q 0 流 之 謂 自 以 此 貫 不 煩 修 知 隨 Ģ 0 通 惱 堂 其 溫 之道。 所 家 得 묲 極 丑 道 無 之 身 X 久 疾 者 雷 m 0 在 0 間 蓋 分 蚁 綿 之 退 參 道人 不 不 神 0 生 機 0 之 火 綿 那 徐 間 天 中 ď 自 等 也 欲 勢 發 密 涑 B 叹 0 0 0 0 矣 密 諒 與 纫 切 有 見 用 直 何 O. 忘 能 Ö ٥ 0 0

0

0

0

175

復 Im 在 歸 從 根 0 竅 長 開 牛 時 死 極 動 0 0 陰 顧 陽 何 分 能 0 時 神 可 淮 m 即 身 5 0 不 m 即 如 止

176

飯 虞 河午 预於法剂肿 嵎 時水河東泥 車卯 之西 中宙之丸 真 M 别 微 錐 仰 是 陽 眞 也 塞 得 矣 位 動 初 0 0 0 神 守 能 玄 動 0 0 0 竅 常 中 0 内 下 亦 常 欲 為 可 初 炤。 要 溫 £ 火 守 以 屏 0 那 生 動 査 刨 生 꺠 中 0 0 只 粗 活 勤 水 只 0 有 除 見 見 採 法 慢 我. 溫 此 時 離 収 氣 火 慢 0 機 是 元 溫 守 溫 水 宮 0 運 火 神 鉛 中 養 然 0 0 元 又 常 果 化 鼎 河 動 濟 性 0 從 棲 E 車 聽 河 爲 0 0 0 惟 於 其 所 車 命 神 法 陽 離 火 氣 以 河 O 棲 上 F 車 生 0 交 0 元 行 逆 入 神 氤 0 7 氣 連 持 氤 水 泥 果 候 性 ኑ 常 鄊 有 盒 丸 不 0 0 潜 則 輟 氲 氣 0 此 生 0 是 所 謂 有 於 氣 0 機 O 0 謂 别 為 機 削 身 子 兀 .0 4 無 坎 之 此 禰 兀 行 往 雖 離 卯 ASS 騰 積 動 來 短 精 交 欲 還 騰 西 内 斾 0 0 精 Im 死 不 蓮 0 0 此 氣 或 候 必 偶 產 0 o 之 薬 蓬 方 濕 文 長 採 動 O 或 生之 蓬 压 藏 是 0 0 為 亦 尼 武 勃 將 於 非 水 道 勃 何 底 氣 P 0

之須

有

想

無

想

0

茶

飯

0

在

在

收

神

於

15

0

斂

氣

身

0

則

神

氣

渾

0

削

有

古

0

後

知

有

0

不

有

天

0

下

不

知

有

地

内

不

知

有

C

外

知

0

者

0

神

而

何

夫

到

ō 將

狀

額

露

0

吾

今

道

破

0

抑

或

花

0

香。

或見於目

。或

聞於鼻。或來

於耳。總

外

0

神

氣

交

媾

٥

常

常

不

失

也

0

稱

子

體

要

於

住

坐

臥

0

無

論

有

0

0

0

叟

0

後在不

八用一即接

動物

0

此

皆自

豩

承

習所

致

0

元

神

元

氣

0

不

可

信

爲

0

休我 心 知 0 無 不 猧 心於 景 而 0 象 景 即 0 自現 不 不 Ò 滅 前 矣 0 於 思 切 多是 魔 索 0 此 道 IXI Ó 爲 自 而 潚 0 近 家 亦 能 盟 非時 宿 恐 預 0 要緊之 總 根 知 自 習 恃 休 要 收 聰 咎 氣 務 明 0 ٥ 被 亦 0 0 元 切 識 反 是 不 爲 神 0 可 牽 座 外神 羡 引 車 鍞 道焉 幕 而 金 中 惠 景 馳 庭 動 U 象 切 0 0 .0 我 不雖 而 0 自 總 修 偶 可 墮 煉 置 生 M 之 從一 魔 道 不 此 喜 靄 論 止 0 A'N 0 安論 步 0 0

下 者 在 庭 0 0 還 思 0 而 0 以 交 子 在 無 天 其 m 人 難 日。造端乎夫婦。究 隨 個 身 有 知 初 0 0 0 有 中 形 0 性 如 命 此 體為 一乾 有 画 D 跡 心 0 修 和 道 性 0 0 坤 接 Ë 命 有 無 如 0. 0 亦 氣 合 而 而 作 而 竟是 已 己 人 0 有 小 知 0 0 0 無 視 有 0 為 即 道 平 佪 洩 不 一。 坎 倘 0 道 焉 美 還 在 修 能 婦 機 抱 太 0 可 0 0 以 而 化 極 離 限 0 0 0 0 皆 若 此 不 家 而 量 不 0 一節 肯 曲 也 能 己 但治 理 是太 後 世 充 國 0 抉 c 鳥 Ž 破口 而 總 滿 Z 有 Ò 之是一 足 極 能 儒 形 流 # 以 者 機 俗 無 行 而 有 出 言道 云 動 。至 擴 象 移 不 充 治 個 風 0 0 待 嗣 之。 水 於 0 0 世 要皆 其 ° 火 大 如 至 足以 哉 此 0 夫 神陰 是 之 内 積 無 0 此 鋪 化 功 嬌 氣 0 陽 個 肅 個 無 욞 天 家 之 夫 币 行 神 熨 時 滇 0 無 氣炉地 0 177

嚭 銵 74 無

0

原

本

m

0

夫

豈

有

物

哉

0

耍

不

過

自然之天

0

Ó 實 實 明 造 端 夫 婦 0 非 O

坤之之金 河液愈 凝 鶡 爲 誠 0 即 聖 能 錙 藥 寒 車也神 神即 爲 父 丹 父 泥 不 柔 者 水 爲 下 C 0 0 0 自 化 千 再'。 手 聖 不 外 丸 靈 凡 0 0 貴 藥 引 此 平 為 此 淘 母 0 父 母 溫 爲 交 平 繞 萬 I 生 0 0 思 用 指 動 汰丹 靈 蒼 mî 0 0 常 剛 柔 云 陰 0 曲 \mathbf{H} 液 氣 產 0 則 静坤 千 矣 精 機 常 作 藥 0 0 0 0 乾 自 然 乎 燒 念 爐 壯 真 0 0 0 0 端 後 如不而 即 靈 藥 坤 鉛 及 萬 旺 木此 液 以 造 柔 失起 煉覆 生 夫 非 0 採 其 合 靈 神 載 火 他 端 媂 下 0 ´ o 0 即 霊 降 突 外時 0 父 夫 金 Э 0 以 液 配 1 升 即 道 柔 藥 有 頂 行 0 婦 0 乾 則 所 神 而 聖 力 陽 則 以 Ç ,0 語 丹 火 結 首 出 如 化 火)[/ 積母 0 0 矣 艺 溫 從 以 中 泥 0 逼 頑 内 0 氣 烹 靈 虚 始 金 爲 丹 丸 水 0 Z 陽 築 鼎 性 上 人 此 尬 而 0 0 0 靈 陰 久經 即 番 鉛 基 以 而 0 0 降 是 精 知 不 煆 配 起 所 元 O 神面 先 靈 外 陰 生 陽 如 火 鰰 煉 坤 0 入夫 0 U 爲 天 即 液 示 丹 腹 下 氣 0 0 乾 難 以 從 鉛 則 成 愈 又 神 0 而 0 D 煉 為 元 化 此 火 即 以 金 Ó 0 0 不 生矣 內 陽 爐 至 坐 Û 真 泥 從 沉丹 淨 氣 炤 氣 煅 以 氣 0 於 爐 者 丸坎 自 制 N. 0 0 0 0 0 所 從 則 起 隆 淸 所 夫 如 就 中 不 0 淨 升 焉 謂 此 久 謂 化 精 我 火 配 0 出 於 無 連 氣 白 0 0 0 乾水總煉即動轉 化 甘 此 毌 S 178

耐 慮 0 世 生 洞 加 埱 髙 O 0 0 耳 認 過 微 念 成 洞 来 累 題 C 0 0 是 是 業 得 匑 意 苟 有 所 何 0 偶 1 以 洣 非 爲 思 不 IJ 0 右 c 0 0 0 服 跡 明 過 添 此 聖 萌 知 頂 0 於 怠 能 得 件 霹 11/2 的 0 m 0 0 腦 溫 Z 不 見 到 鯚 仙 敬 浆 冬 念 有 念 佛 生 洗 雜 真 發 間 瑩 顯 月 清 巴 氣 0 0 0 本 就 潔 觀 眞 生 候 累 端 不 只 丰 然 者 相 其 性 0 之 潔 能 者 在 宰 m 中 耳 少 0 0 Im 0 0 六種效驗 絕 克 成 俄 太 初 少 性 C 0 0 跳 0 濁 念 上. 朝 頃 耳 m 即 即 無 兒 0 0 0 蓋 吾 見 縱 還 道 者 遽 性 卽 本 0 教 0 清 其 元 是 去 或 矣 眞 道 但 眞 物 所 自 田 但 於發 詮 認 o 於 性 眞 介 難 0 0 Ø Q 其 有 火 以 念 得 於 神 此 抽 拁 顏 此 0 0 始 名 熱 雖 亦 妙 完 位 念 道 反 動 0 爲 也 純。風 無形 無窮 昳 間 得 0 返 即 而 何 0 0 矣 際 亦 雖 當 兩 難 本 汳 0 0 之形 然 0 善 哉 佛 此 其 無 0 O 0 融 生 生等既能 念 渾 本 難 0 初 家 0 具足 念了 念 煎 0 所 謂 萌 書 渾 也 m 0 0 自 附 叉 有 皆 以 淪 生 謂 無 0 頝 0 0 際 炤 有 淪 Ħ 他 善 真 图 在 而或疑未必是道 識 有 易易 0 術 拳 0 諒 念 0 0 此 陽 哉 第 拳 能 金 猶 無 作 能 氣 所 光 機 事 服 識 念 初 渣 犴 中 錮 0 衣 念之 亦 也 念 要 膺 滓 動 服 得 0 0 C 獨 有 克 口 爲 知 鑑 0 0 0 0 動 過 有 及 堅 無 念 見 萌 功 油 再 非

觀

固

担

至

179

0

由

0

섍

13

学

æ

欽

省:

六

天 無 庭 自 吸 參 爐 有 氣 亦 0 0 0 M 雜 火 不 後 外 Ż 0 非 中 虚 昭 0 息 溫 過 教 此 有 無 天 也 滇 iffi 擬 0 0 学 是 火 養 知 F 不 謂 内 即 其 o 0 0 穢 爲 4 似 點 陽 似 實 他 候 成 汳 狀 0 0 煉藥修 以 真陽 全 無 之 尤 解 閒 丹 動 補 0 0 0 非 一憑此 於此 Ó 非 思 氣 前 似 也 0 0 剆 亦 憑 無 雜 不 所 大 7 有 0 補矣。自古神仙 無 神 丹之要務 害鳥 妄 盧 火 微 外 動 加 Ø 武 息 火 走 卽 m 動 此 非 之 O O 即道也。有此一氣熏蒸 5是藥。 内之。 逼 作 叉 之 氣 0 只見空洞了 神 0 O 命之火 則 要之 故 息 逐 盛 O 0 雖 爲 而 天 O 不 H 至 0 若無此 樂即 之用 天 催 樂發 要皆 下 採 剛 。亦由 也 促 而 藥 渗 取 至 之。 增 是火 上之。 真 明。 生 我 漏 先 天 0 0 0 且 火 所 内 生等 门以 减 天 神 在 0 此 以 以 久 連 人 .0 11平 0 0 於 而修。實爲 虚 吸 用 古 火 逆 以 其 有 上 而 識 Z 日 而 於 與 靈 内 人 無 0 0 補 此 官 ĬĬ O 即 (藥是 収之。 於 則 洞 外 氣 有 火 後 我 而 0 0 樂也 後 泥 水 熏 天 徹 。 小 可神 始 神 修 息 丸底 雅 藥 蒸 挺 不 0 知 0 齐 究 而 即 外 則 牛 爲 士 0 而 之 眞 錯 0 0 0 寒 及 所收 有 金 採 故 火 亦 外 無 熏 竟 動 2 自 火 神 內者 蒸 凡 不飲 非 僅 有 0 0 取 孤 豈能 則 能 担 氣 可此 也 之 何 火 外 0 0 0 值 微 忽 神 氣 採 交 0 0 9 媾 者 之 知 於 所 間 性 曲 有 0 Ó 0 有 渞 म 下 氣 得 此 变 走 0 氣 0 ٠o 者 他 其 不 期 路 而 機 太 収 也 何 扣 0 能 雖 不 之 和 是 注 上 如 囘 補 頭 0 他 畫 似 哉 呼 許 鼎 機也 0 0

則 與 谊 直 亦 ٥ 是 息 呼 知 吸 内 知 以 無 Ė 火內縣 者 外火性 m 火内 • 生 0 之升 是 0 體 但 道 謂 0 全 逆 一 0 孤 施用 然 憑 陰 也 吾 造 外 不 觀丹 化 `0 生 無 其 外 0 0 顯先於火 獨 倒天 外 所 陽 內之 火煉不 修神 7 而長 息 逆 成 0 0 者 而 用 0 呂 則 金 C 0 加 凡 丹 尙神 云 息未 自 息 0 逆無 + 信 所 還 主分 以 死 於 了 爲 浩 0 内 無 明 修 淨 後 士 0 0 墨 夫 芝 是 天 0 此爲凡 以 孤 道 A. 息 呼 難 0 要 吸生 0

之主有著 燈夫 勤無神 Q 峷 物 焉 個 行 ψ O 0 0 道 Z 覺 欲 即 0 0 0 0 之 終 所 無 養 H 1 以 私是 出 女 至 丹 束 手 0 昏 褟 可炤 獺 時 前 於 О ___ 慢 個 昏 竅 成而 0 知 0 水 空 慢問 靈 不 後 性 0 不 0 空 尋 儒 曉 炤 图 明 的 0 是 蕩 起 妙出 F 0 0 0 靈 風到覺 不 虚虚 蕩 煉 猶 丹 炤 運頭 震 明 0 O 無 7 火而洞無府不 豕 Ī 丹 無 炤 不 無徹際 昧 0 C 知烟用內物要 者 頭 # 0 皆 此 其化也外事 0 I 0 之 出無 但焉 即起於 無 0 主止無諸 心耙 能 神 來思非 子 出 地初 興 簺 0 何 0 無此 此 有 務 來 則 得 常 慮 即 存為 之先 欲起 無 個 0 O 則性無 家 本郷 把 覺 本 0 昔 性 來 善炤 性 萬 無 0 0 自 發 **人**見 緣 Z 主 無 無 0 見 謂 矣 家 此 放宰 性 悪 小 之 内 下 則 而 個 + O 0 ., 炤 無 無 中 已 渾丰 人本 0 直 淪翁 性 主丹 翁 0 0 o' 果 將 佛 峷 無 是 本 0 實 見 然 個 知 也 F C 0 覺 雖 不 了 爲 0 0 0 0 無之 叉 浩 煉有 日從 炤 此要染妄夜虚之 明

堒

0

能

0

箇

泰

無

事

0

京

有

點

味

就

是

0

若

1/1

用炤 稍者 寂天陰而子能 多 之陰 猶不此 爲 功 有 Ö 矣 陽 我 心 閒 性氣未能 時 倪 以造 卸 遽 家 思 靜 Ш 0 0 0 0 0 設免成雜久 靈必駕 尙 # 進 不 0 0 慮久 宰 候 莫 不 應 在 教心 也 0 O 陰 管 能 返 性切 用 之 陰 淵 0 0 0 0 0 0 吾故 有之 欲 陽 有 勿 我.功 神 耐 不 能 念 退 爲 昧 久 餘 0 0 0 交 目 爲 焉 教而 外未 悟 年 視隨 0 #11 0 無 即 之 物 大 此 時 然 諸 必 緣 不 無 · c 0 C 作總 道 至 肯 還 覺 覺 是 子 所即 稍 口 木 4 之。 炤 炤 性性主 遽 須奪能 此 根 丹 也 常 神不 退 在 耳 源 立而降 0 削 即 仙要 去伏 圓 起 造 0 0 滯 Ċ O Ò 吾念 惺 古 誵 之 除 所 志 有 桃 内 뫮 0 0 0 0 李 惺 無 人 子神 思 以 洞 氣 e 在收於 0 生 常 妙 即 0 有 炤得 訓 慮 S 紅塵 無 無 是 存 如扶 Im 回無 如 開 , 0 必 在 枝 矣 誠 屏癡持 此 無 又事方 火 神 0 0 放 之 真陽 如 不 11/2 0 不 氣 放 0 1/1 候 O, 高 自 息 洋 秀 在 下 時變 醉 常 只 向 得 到 化 洋 道古 烏 要 登 2 Ż 在 0 0 F 時 0 0 洒清 頂 放 太 武 不 狀 抑 胂 莫 0 () 0 0 0 4 仙 只 要 爲 測 制 1 洒爨 不 下 爲 0 要此 Z 枉 叉 求 着 盏 草 我 不 0 0 0 府 吾 亦 還 緊 闪 収 渾 陰 煉 走 然者 無 囘淪 陽 原 小 不 0 作 丹 見 ാ 番 自 是 緊 久 雖 之 0 非 磅 0 0 0 吾 辛 常即 Z 礴此 則 主 樂 能 此 不 矣 苦 叉 陽 艄 r 性 主 Ο. 0 0 昏 升 以所 點動 下點 只 0 欲 洣 O 9 有 .0 比 此虚後 進 本 無 0 m 0

家黄歇狀不 空者 享 華 闸 ## 後 者 泉 爲 Ö 而 勞成 又 0 0 0 0 那 路 直 設 此 斯 云 立 0 何 將 先 業 上 年 力 亦 朝 有 萬 打 人 滿 平 0 Ħ 0 綵 Q 口 O 妻兒 幽 哉 那 然 年 算 四 副 O 孫 貪 知 去 闪 精 亦 忽 0 0 0 Ü 何 計 又屬 思 値 力 縱 韶 花 孙 如 0 有 無 况 如 1 後 刻 寵 濫 不 泥 個 成 說 0 華 如 0 彼 犂 誰 值 魂 仇 渦 無 施 順 酒 光 創 朝 0 O 苦 銷 隆 反 得 人 水 業 成 0 0 不 尙 謂 惱 洵 物 於 能 称 行 家 0 似 垂 0 0 夜 磁 想 昔 更 Z 羅 家 Ô 舟 統 非 可 . 0 0 金 之人 有 地 不 室 殿 待 堆 0 0 0 畏 兒 無 兒 任 1. H 而 • 不 0 北 im っ形 孫 歟 承 無 其 女 加 ò 0 口 不 斗 堂上 誰 惜 宗 以 聞 不才 。甚 去 如 ç 且 o 受地獄牢中。兒 爲 辱 田 此 知。今時格不同 來祕 梭 0 無 0 0 之設法 有生前 古云 稍為 思 罵 。不思前 產 常 0 0 加 , o 來到。撤 云老子錢串子。 屋宇。金銀 我 之。你爲兒孫 0 下 加 東 膽敢與父母 惟搖 裕 告戒。反 鏬 0 無 國 黑漆 超 作 兒孫 瞬 休 0 櫓把 孽 度 間 0 手成空。 掙 耶 孫 棺 O 0 其 0 無 萬 黑 厭 家 造 舵 貨 在 中 能 0 爲 瑣 苦 世 足 物 Ġ 下 載 0 頭 o 於是 由 絮 財 遗 費 罪 矣 者 享 明 0 孫 固 間 我 難 悪 產 下 腔 0 不 0 受 挺 干 享 難 百 好 堪 何 彌 枉 華 0 0 辛 身 天 容 0 不 m 0 頭 閒 Ó 些子 玩 萬 盡 腷 不 經 在 糯 餐 0 0 0 才 相 苦 自 Z 肯 青 敵 煌 營 神 不 保 0 稍萬 翸 鱮 得 0 0 O 183

磊

鉄

難 之 業 謀 合 義 理 居 令 食 0 之 义 物 百 備 堪 m 肵 Z 耶 堆 O 0 0 莫說 况 端 獲 求 O C 此 所 大 其 第 則 爲 如 何 死 如 0 紅 凡 順 意 後 有 於 不 IF 塵 無天 天 天 甚 不 V 不 眼 玥 0 0 情 己 道 保 亦 原 聞 眼 11 負 幾 富 下 O • 去 佑 是 現 貫 事 何 有 愿 0 若 安 所 霜 爲 斯 力 命 命 他 天 報 0 老 難 份 享 絳 之 亦 家の詩 前 平 命 0 到 行 耶 明 鄠 守 所 不 比 如 O 道 多 清 Ě 頭 好 此 知 0 在 0 O 蟠 總 作 其 虚 0 到 無 0 事 0 c 0 (地。 賬 。宛其 當前 的 叉 即 桃 爲 是 Im 消 盏 0 是醫 何 遙 成 降 美 得 兆 不 而 可 之世 苦苦 苦 空 祥 水 若 酒 乎 0 死 一如如 就 死 格 見 0 O mi 0 0 0 矣。他 是 良 種 惟 况 持 0 亦 <u></u> 目 馫 種 天 如 Im 不 有 不 天 n 0 皆 前 性差 定 放 那 得 不 不 m 0 矣 是醫 自 命 巴 其 明 所 黔 傷 者 後 0 X 將 享 多 交 討 M 室 0 0 0 今 也 能 我 香 修 如 叉 即 煩 0 0 C 0 傷 白 m 又 惟 18 0 此 0 0 才是 片 用 定 看 日 閒 善 0 0 靈 清 所 知 來 暇 爲 亦 出 也 0 0 明 需 我 舋 勝 此 維 訊 無 0 п 0 0 以 千 譙 o 濁 事 天 0 何 O 0 值 虚 萬 矣 有 至 則 0 0 0 年爲 於 都 染 相 與 不 J) 不 作 知 0 0 空 牢 得 得 其 與 世 去 惠 0 Ç 前 汚 朽 天 生 重 何 爲 0 可穢 遠濁之等心不 就 衣 鳩 猶 天

焉 天不磨 之 0 理努萬 0 生 難 蒼 カ 子 半 純 蒼 0 自 氣 戦 0 0 勉有直 2-0 不 船 哉才 把 終 難 靗 日 那是 有 直 心拖 0 識 客 和 浩 所 氣蚌清 以 9 0 有 消相 虚層 膽 除持 見 0 选精 有 地 0 0 量 凡難焉 出神能 情以 0 0 Ö **o**` 新 與殞取近 而 任 翻 其 滅勝 來不他 施 ٥ 工憚荆 0 之如趁夫其榛 . 0 於 此此 0 煩滿 無 0 機正也 道 益 則 在 會 O 0 之 0 大 不 德只人能難 塲 O. 流須 交 矢 ٠, im 孰通一敏志刀 况 若 七 0 彌兩 0 U 用 無 兩 理 堅 往七 之 欲 0 0 於 之相 而 不 不久爭 大 怕欲 0 自 道 0 他 0

0

0

吾

深

望

焉

0

生山愚處淡人為。大之得將苟千分今 世 邪一凡地 修入處 0 上火時修也 渞 此 撕神 燒寶眞 0 乃有灼難程 不 此 得事 途 於 0 内德 鎖 圓則卽 0 嶼 必 明。 若 應不 C 醒 o 要 0 事至必 外 0 滿 功 先 病 欲 0 不 但 或 無 强明 虚 腔 0 辭苦。 趨 之实 心汚 事而 塵逐 則生就序 訪濁 因 事情 問 0 不厭 浪。 心為 0 初 勢必 勢 Ż 片不 О 入 煩。 久 打必門 師邪遂 愈 艺 散 此 収時 火 . 看者取 或神染 0 愈破必邪 其 爲 此 為 氣深紅多火片 身 害 家 塵 老 0 0 0 0 浪 方 不 雛 不 ,古 於 于 能 陰 至打云爲野 身 打性開 功心 生心 0 0 并命孽煉 机 即 機 0 要爲消網鉛不猶 0 亡 暢 Z **詎抛** 於 0 不此 劣 塵 小却 0 鹿 0 境故人而 已心 世 馬 而 哉倫 今 乃 狂 且 0 0 有 惟得必 真猿 H 間某入等有恬於 0 185

T

堂

說 孔然 逐開 п 用得子耶 0 0 萬得 0 論 生不 走打 件太 勿欲急如 Ŀ 爾 塵 坐 0 自速打宜就不 ii. 途 下如 子 郑 0 是愚深收也而行 Z 言 Ŀ 得 法 昭 4 如 0 C 點 п 謂亦名 0 但其在韁 人所利太 生 與不鎖 要 成骨 矣 0 0 但 利 知知 朽 0 生 死 0 不 0 生獨 有 0 女 所 _0 猶者 欲 愛 在不置 難 0 耳知在 割[天 0 0 0 空 叉 生 0 套 古 m H 0 T 186

深 孟 子大 日道已 生邁道此矣者

0 在時 滅 。 概 事屬 在 易 而

否道近 華 行再 山功不而心其 勒求 內惟勤諸 修遠 煉 0 再 恐 鉛 般動汞求

耶莫時已 入 論山所。 0 道悟中 0 不 外有 是 皆 静 一非則 鉛 刧 煉 修 命 0 此 0

實 0 道惜爲一中下又生不一來腔形手况其 心外工吾 。夫門焉 諸 0 生有 子 得 0 論 於 見生 身 記大心大慧 少 0 頭頭也鮮 。吾 能 及 今為 爾 0 生 無來 知具禪師塞道奈。

道血 在 Ø 竟為 是 ---這 個個 憶大者 魔魔 0 若 盡 奏不 0 齊

從斷破知俱

0 所

講

解

短習會不積

深者行

0

V

誠

悟如

0

日

B

0

自

0

悅是

高自

人恐

長

品

0

姑

念

0

與

之

7

棒

喝

何

異

H

精

神

0

阻鋒

進

以

成

0

比

得

0

得

喜他寸道識

0

眞

十前

曲

丈生家

0

眞

在一載人山心

法不

器全

a

信

^

0

至

籫

修有切

0

是

家性

則日

0

他

 H

求坐戒

O

亦

不

能

也

٥.

至

修於

養

0

0

悟

眞

云

C

勸

君

消難

0

爾

0

叉

况

精

雖

健

0

车

神而

0

自

淺

0

諸無

0

0

如信

悞 用 數 在 年 到 只 去成喪 個 生頭吾

元也卦 氣 順 地 生 立 m 0 大 渞 見 事 升 同 行 功 0 ` U 坎 旣 理 氣 爾 生 立 至 於 流 中 Cr 0 0 3 此 在 德 即 有 阻 非 泥 Ö 0 0 Et 從 陽 符 逢 t 生 丸 有 得 0 0 C 縞 陽 為 陽 生 间 不 無 亦 वि 招 Λ 0 藥 溫 之 昇 化 遠 生 知 渞 0 不 其 天 養 為 即 滇 順 時 時 道 在. 口 C C 以 故 L 氣 去 行 柑 順 0 矣 坎 進 者 不 在 Im c 其 0 0 自 火 管 中 後 自 氣 古 成 0 Ь 0 0 個 升 主 見 來 化 然 Ä 扎 他 陽 此 日 功 氣 泥 爲 氣 故 m 成 C 0 引 所 4 不 老 俗 以 0 許 尙 在 仙 往 111 云 首 0 宜 他 未 而 來 3 在 言 0 Ŀ 0 釆 若 震 明 後 1 順 何 旬 告 而 0 0 有 在 在 得 t 旬 戒 升 藥 加 順 0 9 0 且 易 都 有 于 遇 道 上 F £ 0 立 0 自 意 略 閉 著 有 道 爲 生 0 0 功 1,7 M 陽 金 後 火 朝 又 思 有 不 陽 微 取 針 不 0 0 宜 而 而 屯 Z כ 片 以 所 家 幕 出 上 如 微 到 1-9 緣 0 $\overline{}$ 震 陽 之 蒙 志 真 生 旒 前 化 0 錯 0 0 義 势 意 F 其 而 過 淮 覑 眞 去 在 況 0 終 體 非 必 順 做 所 恬 火 IE O 積 O ٠, 陽 法 其 息 退 何 至 行 下 聖 0 功 道 身 之 如 屬 于 行 注 厠 C 0 0 符 是 之 運 隆 尾 即 象 當 0 泥 0 0 C 盖 所 道 剛 丸 道 閭 自 也 5 C 家 進 易 然 即 坎 符 後 家 健 慾 0. 0 0 阻 那 與 即 水 好 此 亦 173 其陽 在 Ė

堂 語 錄 卷四

育

頭

H

0

胩

也

此

時

不

之降

下

徂

以

24

蓋 不得剛 徹生此 夫 担 氣 天 氣 0 0 0 £ 生 柔 不 以 是 打 爲 ò 爾 學成者一 等 也 至 柱 天 最 但 知 源 0 只 且 陽 剛 凡 天 Ť 切 積等 0 Ł. 環 411 0 柔 之氣 片 怕 至 而 下 嫺 報 槼 知 0 0 純 柱 繼 能 不 徹 健 叉 視 0 復 III 0 以 和 順 地 加 重 止久 熟 m 為 物 就 0 0 無 2 直 合 怪 霄 坐 中 爲 0 0 ---抽 0 0 琴字 候 方 厧 含 非 然 有 養 鉛 誕 顧 £7 0 0 息 王陰 無 孟 也 物 窮 不 添 循 0 m 出 耐 更 汞 期 翩 0 差 無 循 徊 FE 0 0 不肯積 in。古人視To 久之不但 i 錯 無 不 取 論 斯 耳。若發很 見 煩 所 害 降 O 0 際 者 其 耳 知 學 謂 漸 陽 時 0 0 有 若 則 哉 者 採 剛 浩 0 生 不 重 0 精累氣 如能 執 然 之 進 剛 到 塞 漸 0 中 桜 渾忘天地人我者焉 必 柔水 之氣 平夫 死 外 著 煉 始 有 不 0 物 有 柔 退 如 耐 火 入 0 0 0 。所以終落沉淪 至眞 歸 爲 0 調 地 愈 久 惟 個 於 氣 ħ · O 加之朝乾 靜 順 之間 無 虚 充 結 機 和 健 陽 絲 0 置 其 愈微出 之藥。不一 坐 峢 0 而 寒 宫 0 即凡 氣 0 啉 爲 堅 金 和 之 嫩 無 不過 機 王 木 順 氣 間 0 0 心亦 夕惕 之合 論 叉 要 Z 0 0 者 0 不 一月 流 不 并 則 義 平 J 一之神 夫 若 假 古 行 候 鑊 0 不 0 0 C 一樂是 兩月 日 の自 則 然 能 叉 孟 仙 孟 個 m 浪 O 0 剛 流 叉 拉 在 成 H 漬 然 透 所 消 0 者 丹 云 所 生 不月 下 0 手之初 露 大 天然 琴劍 氣 不 息 將 死 0 云 0 有 劍 機 剛 丹 C 0 0 0. 0 0 關 神 而已 Ż 有 其 始 轉 H 0 者 柔者 是 效 取 爲 轉 出 0 何 而 矣 義 不 來 0 0

樂死煉者一 死 Ĉ 即 食 0 0 0 禽永久 3 之 迁 不 0 不草 墜 壞木 人 然 假 2 愛 妙 者 事 0 鱧 不河合 不 0 玾 可欲 尙 0 iffi 測海 且 褂 112 ___ C 任度 矣 爭 信 0 O 天 2 吾 之 . 0 混 得 總之 地變 成願 不 命 有化 己 生 定 神 氣 Ó 將 0 a 若 氣 從 何 0 c 與 而能打 况 誧 散 天 我復 打 生 頂 散 性歸 7 死 0 虚 フ Ż 一分 無 0 氣 而 空 神 爲 無 氣有 0 0 0 B 混 舍 0 in 月 成 0 而 0 不 有 無 則 如 今而 屬 虧間 此 攢 不 耳 凡 聚 顧 0 0 0 0 久人 即一者 1111 不 我久 了 豕 命煅 有 却 0 0 0 以此 無煉 生 塵 虧成 死 緣火蓋 也真 生烟真飲

0

所

從

事

那

0

爲無充古 之本敵 0 云 陰不塞 私然 邪 霾是乾道子金 氣時 時太道坤在其剛獸 0 昭 所 重 眼亦 0 С 0 以 著 道 無前知 0 將 之 容久聲 發 λ 0 浩 是 在淘色現 不 元 IF. 在知 不內汰貨 氣 浩 0 造 利貫 並 組 淵 天 0 0 オー滿 淵化地 Ĺ 蔽 切內 之間 見 也 Ė III 0 家 眞 中 清 0 人外 不 無 0 空 為 見 有 0 即處 魄 無 不 0 無 不 所 氣 偽 如 ш 是 人 以 作 氣 .0 不 道 矣 質 早 限 0 在 0 之 乾 神 量 旋 0 大道 學 性 水 者 魂 於 道 者 盗 道萌 县 O Z 何 然 内 者 動 等 中。 0 绛 在 即 身 0 O 0 人乖 以 亦外必 太 淸 Z 欲戾空 故 去 不 空 間 中 古 其 作 氣 纏 夾 外 私矣 Z 0 0 莫 雜 誘迭 流 恩 C 0 0 說 起而 人 Z 爱 於 行 中 酒私 身旋 在不 0 0 色 正 息 人 内 0 ပ 天 財反 氣身 外 圳 0 以 氣乎不中 只 0 189

銶

常粗 道即來樂 獨 淨認利 養 淸 自 0 思 真天 煉趨以 在物 本 在疏 而賊者 0 。 抱飲 Z 於死 來 愛 事那 爲 作 於 方 死 0 味死自 假 纒 藥 度有此 矣食 子 0 0 肯稍 一。亦覺 烹 綿 。不得 樂 故 世 0 大 C 0 自 是 氣 煉 超 繈 墮 終 0 容 湏 惟網 塵 。日 於 年 非 塵埃。以 不 氣之生 聖何地 之 垢不 爾 til 竟 得 百 人 隨 B 口 日 0 0 H 抱 獄 能 尊再 不年 o 横 月 熏知 m C 0 O 波 0 0 自 若 得 出 浪 油 H 成 須 師加孔 0 不 梗 亦 E 0 汚 知 重維 違 燛 0 生 子 ---胸 從 昆 是 其在 道持言 月 生 。得 大 前 道 凡 之 蟲 於 覺 Z 其 人 性 在 有 動 良 0 0 亦夫静精 是以 世中 天 立 理 懷 金 功 力 溫 c 草 0 只 仙行 德 有俗無 毫 華 0 養 木 0 來 0 0 庶 說 大子 適 間 暫 生 無 7. 批 Ο, 0 凊 等 久為 受 則時 功幾個效 生 0 0 眀 0 之福。去 近 見 樂 則我 諸 抛 0 0 不 切道 理 大免 來 渣成 脫 字 勿味 苦 0 以 大 0 所滓仙即 效輪不 龍 累 儿 濃 惱 0 得 生 自 區 0 澽 塵 非 迴 去 成 無 m 0 忽想 以後 等 。有此 以 防世 而 佛生 苦 至 G 他 元 不 去求o猶 Z 於 趣閑 仙 近 味 淸 氣 爲 氣 0 斯 掃來 即 淡 光 成 本 閻 0 0 0 0 0 眞這 丹 任 而有 個 來 ÷ 冥 E o 只 0 0 享鬸 Ê 之不 從 得 樂 就 太 景 老 見 0 0 ___ 得 洞 欲 還 和 况 於 也 非 可切 A 0 得 否 要 超心 惜 塵 生 還 0 元 見 享 消 以 騳 大 人 0 祿 之 凡 氣 佳 緣 本 之 0 0 0 若 然 能 殽 如 縣 0 0 自 知 能 未 得 擾 至 根 眼 其 0 常 即得善 外真存 如 0

O 囇 之 1/2 扣 0 尙

物大華次也呼之為 散之 日 天 剆 0 吸胎 萬 遊 月 一搏 者 0 長 不 之息類者 鳥悟 而 氣 不存 謐 \mathbf{H} 0 即 兔 神 少 真 也 哉 要 0 個 0 0 不 天 此即樂 息 云 0 知 空 不 0 0 蓋 來 天 外 C 運 贊 抽 殼 藥 0 0 烹安於 以 Æ 從 赇 也 地 乾之 所 以 爐 坤功 即 好 其 陰 有 七 以 無 0 ø ر 0 0 鳥 即 陽 立 情 生 纏 中 用 生 包 0 之 鼎 可冤 非也 往 有 老 六 萬 0 藥 法 綿 來胎 欲 有 制 0 病 年 C 故死 且心 乾 息 伏 綿 而 何 0 0 而團其 即坤密成 性後 苦 日不元勉 謂 孔 不 Ó 離 能 造 往 夜朽 子 之 天 密 也 身 0 氣 烟 化 立 藥 魂 中 摧 Z 0 113 o 之 來 寂 魄 惟 生 煉 0 殘 0 0 0 Q Ŀ 陰 是 有 無 精 寂 ڻ. 人 天 育 0 寒 先 非故 命 在 靈 0 華 煋 身 萬 C 暑 即 其 坎 天 惺 氣 天 氣 0 制 H 包 物 0 使 地迭 。亦 杳 中 魄 月 運 元 中 Ó 緇 氣。却 通冥 瓅 之 魂 亦 者 嬗 運 一段氤氲之氣 O 0 之 萬 陽 。 渾 洋中夫 ٥. m 0 可 順 叉 人 人何渾 悠 於 有 成 0 因 其 是 之 日 久內 歲 不 加 于 謂淪 o 齊。非 眞 無 郛 Ó 졺 此 中 性 0 0 天凡氣。為 陰 先 郭 中 疆 0 0 之常 身 能 藥 還 真 把 也 如 之 重 0 何 與 陽 乾 H 生 於 力 氣 有 有 0 O 機 天 日 月 坤 以 Ħ 太 法 m 0 0 0 Ø. 之 極 月 合 地 天 Z 不 爲 圸 者 行 恍 化 鼎 爲 瀌 加 澠 o 而 不憑意 蔽天 0 惚神為氣並 0 0 功 仙精。峙以人作 中 不鑽據 C 0

月 知用 始 並 粗 終 矣 精 下 伸 明 生藥 物 者 0 0 層 果 者 H 羅 ο. 月 景 產 得 0 嫩 此 無 象 此 新 0 者 也 從 實 嫩 有 m 0 惟 斷 有 生 藥 0 得 生 續 有 的 機 氣 其 眞 0 寘 伸 0 0 其 精 自 老 勉 效 機 哉 虚 驗 然壯 0 頂 藥 至 者 0 0 宿 若 於 0 疾 少 此 無 潛 生 云 無 極 中 符 消 意 回 息機主 虚 信 。其量 .0 0 太 而 ---者 能 Ŧ 上丹 0 静。 靈 至於 叉 家 0 浩 0 云 取 此 寡 難 靈 浩 嫩稍 0 欲 如 其 擬 而 m 安 實潮 悅 精 不 C 神 所 虚 生 意 取 甚 謂 眞 老 0 0 o 0 溶 足 直 即 與 0 0 辺 天 如 溶 其 口 地 天 似 則 配 中 天 合 地泳有 氣 取 德 泮 地 散 信 0 O 莫 失 m 不 0 0 0 知猶 H 是 後 堪 以

可

吾 極 只 行 理 混 0 示 哉 不 之 怕 未 0 真 此 生 可 著 也 為 不 0 筝 肯 舉 不 個 0 C 0 要得 念 氣 講 不 润 五之精 個 淪 定 之 即 也 耳 。然渾 渾 時 道 見 Q 即 淪 妙 氣 0 0 0 當 開 必 完 鴻 凝 0 0 須 全 以 淪 妙 濛 其 眼 勈 之元 未 元 之中。慢無主 合 便 未 混 0 發 明 神 判混 而 操 之祖 也 系 存 凝 沌 C 之主宰 。不自 不 。人 沌 င 不 拘 乾 氣 識 0 寂之 有 隨 道 0 不 宰。 此 天 e 時 o 知 成 文墜 光 然後道氣常 則 隨 地 男 之天德。以故未發時 寂 處。遇常遇變。皆有 返 生 將 0 。無之 炤 頑 坤判 0 始 空 道 。保護無聲 · 致 是 元 成 凝 則 父 女 氣 死 母 者 成 0 0 而 昏 未 人 0 0 無 此 即 身 4 金 昧 o 則 道 臭 升 以 賦 爲 此 0 Z 氣 修 修 氣 前 兀 口 靈 存 煉道 道大 成 源 團 乎 第未 形 m 0 Λ 其 此 於 如 分 太 0 0 贵 妙 極 間 五 睡 0 遠行機 無 其 五 0

是道 是化 是 往 1 庶而凝 天 道 理 縱 0 孝 悟 H 往 知不道 在 在 橫 0 0 是 機 頭知味 舉 機 斯 即 人 不 0 身 鳥 萬 弟 道 頭動 隨 好 念 修 修 寂 0 0 0 及 即 是 物 即 道 處 處 煉 生 私安 0 $^{\circ}$ • 0 至 是 亦 如何 始 道無 者 即 無 機 0 欲 在 得 非事 無煉時 得 不 遇 者 有 安 7 0 0 ME. 最 得 古 無 是 諭 得 計 物 丹 栽 紛 不 0 於 處 轉 則 道 矣 利 紛 生 矣 萬 有 擾 0 人云。險 計 念 孝 日 來 不 欲 發 0 0 0 0 Ø 0 ၁ 用 是 是 我 無 往 其 須 間 功 無 • 0 遇 1 百 天 以 往如 任無 將 在 不 0 0 0 兄 靜 叉 此 為 爲 理 而 花 致 壺 不 隋 本 有 之 亂存 爲 即 則 戎 所 然 也 身 中 m 馬 際 墜 亂 遊 恭 而 致 天 入 4 渾 行 Q 明 0 良 道 和 只 思 疆 腸 動 0 0 0 0 0 前 其 古 散 道 門 Z 要 勃 無 雜 塲 馬 道 無 即 念發 腹 體 初 E 0 Ģ O 動 勉會吾 個 所 細 不 云 0 0 0 0 0 0 老 修 鳥 突 遮 散 思 存 m 元 今 如 油 者 支 生 因 可 好 矣 云 舳 嬔 0 矣 其 後 持 古心多 煉 事 鹽 草 也 中 不 0 0 遠 矣 柴 常 誠 保 來 無 0 物 見 木 0 0 0 鄮 米 之 蒼 求 多 常 所 久 0 0 不 0 0 又 道 凡 則 紛 億 放 此 有 T 類 消 0 静 識 殆 投 非 愈 眼 炤 滅 也 0 0 0 抉 不 如得魚 地 只 處 别 不 無 0 Ö • 0 天破 知 已 以 心道花 知 有 而 口 靜 見 以 保 時 保 鳥 實動 爲 法 m 之 道 鳴 也 時 其 矣 任 出 中 天 0 0 0 蒼 無 呼 地 無 只 天 之 源耗 古 0 0 0 機 道 有 在 在 在 散 0 氣 0 常 焉 知不不 人 知 0 0 0 193

卷四

法

Ó

隨

隨

處

天

要在

在

動

0

在

在

在

炤

0

<u>=</u>

微一有遠之結定 。時人囘 心為 得 쮊 陡 0 之光 丹 點 形 同 此 心已 之 起 0 0 0 情 藥 A) 道 即為 往 精 返 無 H 0 刻 物 手 炤 是 日 機 人 間 動 0 泊 0 0 m **神** 兀 法。內不 捉 軸 渾 别 道 ່ວ 斷 非 精 0 0 0 庶 元 定 心均 日 無 道 無 那 0 此 能 時 他 做 氣 不 有 0 0 • 0 0 即所 心前 不 此 法 有 中 事 勤 加 見有 謂 生 以 0 到無 知機性 修 0 而 禾 0 總之一 方 收 性 J) 無 所 孟 有 不 0 安 何 而 Ç 我。外不是 0 象 動 是 思 嫭 時 無 子 非 0 完 Ž 無 邊 立其 ŏ 必修 後 躁根 待 個 處 鼎 矣 神 榮潔 0 小小 見 性 學 發 収 尋 無 此 過 m 而 U **3** . O 0 動 精 也 由 神 17 有 特 所 機 固 0 或 0 0 者 是學 於虚 是以 人。即 蒂 即 憶 者 不 萌 如 0 ۲, 典 端 生 元 何 然 動 E 此 0 0 孟子 是 無氣穴 者能 精 元 如 在 神 耳 而 H) 0 玄 妄 生 神 17 即 如 後 天 無 初 0 0 關 17/2 發為 始 其 機 乍 從凡 何 學 採 虚 口 而 竅 之中 間 不 之 見 中 養 度 0 可 出 而 文 庶 士 滇 為 獳 百 。 應 煉 發 ٥. 0 牝 之 必 意 煉 小 自 甘凡 子 事 因 專 0 0 0 即 淡 若 丹 入 門 如 物 為 應 有 露 火 0 0 井 酬 是 之 也 採 加 • 以 不 泊 不 O. 0 立 収 與 施 起 以 則 閒 機 以 得 統 0 С 行静 明 其 先 帥 怵 火 不 空 乍 元 先 0 0 0 志 此 ITT 天 Ė 動 天 惕 煉 基 閒 見 裏 0 當 矣 凡 藥 惻 無 即 爲 元 元 0 0 萍 井 精 大 氣 隱 生 即 下 0 事 古 時 0 靜 甘 必 肼 云 爲 名 0 從 以 0 0 Ċ 要 真 教 以眼 此 以涵 0 Q 小。 是中而致孕爲炤心此聖用無 安惻 Ö

無中此即蓋近 靈 有晶 煉 也 望 中不 源 C 時凋精道 液 精 不 知 息 形 諸 0 0 濛 失 能 。無 者 子 5 滋 O 然 生 其 知 精 未 如 於 0 液 變 O 其精 玉 此 判 機 前 此 無 쐝 0 ο. O 非 靜 乏狀 覺 生 口 此 萬 行 知 H 0 即 慢 判而有 有 念 短 時 交 無 神 0 感之時 支 齊捐 念 即 慢 寂 辟 甘 覺 0 0 0 0 此 影 忽 露 収 時 寂 所 的 0 焉 依 艺 物 0 也知 即 候 0 竅 妙 0 有 俱 精 呼 元 真 採 託 出 事 開 收之即 0 0 氣 靈 知 則 是 也 牟 時 化 0 尼之法 已有 後大 以獨 覺 覺亦 為者 水 也 氣 神 0 多矣。 先 時 源 心地清 油油 此 運 0 煉 是 也 個 非動 天便 有 至 0 也 0 之元 。急忙 乾 機 清 也 0 知 形 炉 元 頂 有 鼓囊 眞 燈息 Z 形 意 然 精 凉 灼 0 0 成 元 Z 時 氣精 精 朗化 吾 0 此 主 九氣之動。即靜爲一私。及靜養久久。如 籥 或 精 世 道 抱 生 採 峯 拿 0 個 示 也 ٥ 収 最 形 元 0 0 c 不得 渾 從 精 風 竭 督 0 重 周 0 又謂 運此 然 者 人 册 於 0 Ħ 為頭躍 行 津 Ċ m 眞 0 丹 爲 頁 生 丹 河 在 上 知 滿 田 0 為元氣 知 車 此 個 頭 此 Ó 0 口 也。 忽焉 惟 ن 即 採 下 機 靈 0 O 0 0 在 精 切 不精 叉 爲 知 刻 0 · p 0 以 勿 必 明 毛 間 可即 也 而 人 聽 產 2 之精 失 從 爲 籔 其 動 有 O 牛 0 其 總 化 何 疏呼 呼 混 往 精 爐 動 Ö 0/ 吸 之也 機 之 機 混 時 通 來 汞 即 元 Ο. 庶幾 焉 Ž 精 哉 眞 元 沌 0 即 0 Ò 0 適 此。 之水精沌 0 0

鼎之形 凡 先 雖 神 惟 爲 息 前 效 進 म्प 111 氣 不 日 0 無 之元氣無 4 涧 知 O 諸 m 0 0 网 o 0 自 只 īlīi 則 子 知此 此 此 車 元 氣 Ħ 身有 。以 工 得 氣 氣 元 O 0 静元 Z 法 此 元 從 0 先天胎息。始克 也。若 修 組織 E 胎 氣 個 田 自 氣 ۰0 何 那慧悟 息 寄 身 。於是學孟 胜 III m 元 0 HI 分之則 一往 爲 見 蓬 己 氣 始 mi Ç 油 湧 無 本 增 勃 رث 0 然 耙 O 0 長及 则 先 似 者 從 招 0 頻 1/2 0 太 III 焉 ·皆後 先 元 0 安 天 開 何 漸 0 現 似 元 子 修 而 以 天 極 ٥ 郙 漸 0 持其 合之仍 象 马以 無 氣 前 何一 元 亦 浩 判而 也 在 天 Z C > 於身 知 0 吹 然氣 蓋 伏 [JI] 志 凝 其 有 内 後 0 嘘 形之 。毋 三元 中。 夫 0 曉 即 養 後 元 神 0 氣 為 以 精 於 O 0 不 。至 以其動 之胎 叉非 暴 分矣、 化氣 安 尸氣。元氣附之 自 神 久 元 氣 共 無 在 0 那 夫 氣 謂元 息 也 氣 0 個 0 時也。是氣 似丹 必 既要 從此 言 寓 中矣 賆 0 0 0 有 H 常 身 之則為 凝 氣即 無 胎 無 似中 以 氣 知 常 其 元 0 依 無 0 0 神 生 子 提 收 也氣 元 有 0 一發生 氣 神 神而 精 也 充 0 c 撕 0 生等 無 光 也 峽 也 形 寒 0 0 後天胎 箕息 醒 以 。元 息 於 0 雖 0 0 天有 採 非元 其 在 別 頓 自 地 兩 有 0 力 氤 先 其 滅 氣 目 形 氣 天 0 0 氳 迨 與 何 息 將 o 地 氣 可狀 0 生而 先 胎 則元 乏則 後 至 0 時返 未 實 知 0 則 於 有有 自 可

平於也不圭鼎 如有息先諸起 息移 2 自 分 丹 外 妙 不 勉 É 天 天 0 0 O 藥 以 中 在 覺 田 而 强 動 抽 0 神 燊 Œ 之 能 0 。自然之分。 其 0 0 0 0 息 爲 曲 朗 漸 不 宜 中 光 凝 爲 而 尤 Im 0 息昏怠 朝常 從 生 採 神 胎 而 m 0 大 之 所 凝 牛 収 即 調 死 也 元 鼻 炤 主 元 爐 成 息 明 由 時 神 0 0 幹 妈 鼎 玄 出 爲 此 0 不 我 o 0 元 O 以 眞 注 黃 無 我 文 矣 明 安 붕 0 氣 能 是一 氣 惟 為 立 意 氣 至 别 0 0 0 於 S 寳 亦 常 矣 以 武 到 處 自 規 為 有此 Ö 以 之 候 元 得 胎 煋 無 中 J 有 寓 法 直 0 及 終 用 採 收 Z 明 遺 惺神 眞 哉 個 0 诊而 輔 暗 息 牟 E 呼 化 中 至 剘 天 無 0 0 爲 吸 大 無 要 尼 玄 胎 起 C ᆂ 0 0 其要緊者。惟 真意 以 動 爲 宫 綿 滅 活 息 不 而 0 0 而 削 綿 息 化 刻 潑 我 則 和 0 0 潑 。主 4 身 旣 助 不 行 0 船 0 神仙 息 地 不 神光 不 化 出 知 胎 短 在 Q 徐 宰之 朽 法 採 如 神 也 乾 而 0 果証 io 煉丹 Z 之主 成 斯 藥 凝 胂 如 在 坤 不 0 萬 疾 太 朗 如 Q 氣 O 0 0 Ö 此矣。 生 尤 緣 爲 萬 而 聚 故 陽 也 炤 此 0 是陽 皆 古 胎 久之 神 千 運 0 0 0 久往 空 息 明 如 用 調 古 何 斯 陰 氣 不 之 來 須 知 後 羅 0 0 0 即 壞 陽 兩 胎 無 一塵 知 凡 煉 天 0 H 0 事。行 始 毋 Z 息 息 成 停 胎 月 持 相 丹 令 吸 仙 息 Z 仙 而 抱 常 不 平 0 0 結 染 矣 住 停 中 知 H 0 0 引 用 成 於 夜 ^ 得 首 0 0 0 0

新 缭 卷四

堂

候

O

有

0

食

0

成

0

晏飲

0

不

點

JF.

之

0

服

食

2

時

Ċ,

粱

爐

內

0

慢

滯

0

如

家養

物

般

197

務

要

刀

金

不

游

如

0

凝

入

O 此 所 謂 贅 太 和 之 0 遊 0 有 不 知 其 所 以 然 者 0 生 如 悟 此 0 修

煉 L 盡 於 此 0 道 亦 於 此 矣 O

Im 今 將 解 學 館 0 o 犎 每 弟 以 出 經 所 而 請 鉛 日 示 0 戊 先 諸 生 亚 訓 0 簥 多 4 為 奇 0 弟 異 子 ٥. 等 争 競 已 漸 不 已 開 茅 先 塞 生 0 但 何

0 ò 0 發 朋 0 知 以 醒 0 洣 也 0 其 先 生 靈 期 \Box 0 0 故 此 謂 0 今 高說 神 o 賢 而 Q 神 有 有 先 똹 後 解 天之分。先 之 者 0 吾爲 諸 Ο,

真之一方純則道 本中 法 為 清 魔 氣 大 自 元 先 矢 大 干 穩 魔不干 其 上 神神 m 見 0 0 下 所 神 在 内 有 担 内 0 即 4 o 陽 原 地以 Z 0 神心 'n 陰 陽 與 相 外 見 初 即 明 故 等 安 在 生 性 性 0 火 於 暗 者 知 机 0 静 乾 也 外 覺. 神 之 0 0 也 此 父 以 尘 與 蓋 從 0 c 然 爲 離陰 件 U o 性 神 陽 坤 有也 未 分 爲 德 蔽 陰 乾 朔 嘗 im 0 3 촖 於 於 同 主 分 出 中 私 外 靜 也 神 於 人 之 0 陽 慾 之 如 0 邮 知 C 0 0 盖 靜 母 有 此 覺 孩 0 0 陰 則 在 為 m 心 提 0 靜 其 外 神 生 天 知 而 o 慧 陽 於 仙 愛 失 陽 於 性 其 之 内 故 五 。稍長知敬。 即 0 行 神 渾 明 初太 0 矣 則 然 也 屬 和 中至善之理。 0 後 天 此 之 火 在 0 0 性亦 內 本 中 得 理 0 於八 之陰 體 渾 暗 乾 知即 也 於 爲 於 者 0 是以 其 律 坤 0 神 0 0 神。 其 先 寂 中 以 爲 之 所 蔽 爲 然 離 離 4 愛 始 Ó 矣 先 靈 爻 有 則 渾 不 0 火 明 天 動 坤 於 0 性 而 之 外 神 裕 也一 爲 0 與 明 離

明謂 天也呼此也氣氣而。 五者也 氣坎 氣 '天 行 扣 欲 0 0 0 0 0 0 e 居 外一 陰 所 有有 0 꼐 O 0 暗 竅 此 此 千 生 陽 0 ifi Ш 氣者 地 陰 水 氣 氣 者 氣 修 0 Z 有 Z 氣 叉 HI 何 性 亦 有 0 0 Ò 以空 此 北 後 生 有者 寂 生 0 0 蓋 坎 後 陽 人 先 0 0 0 0 陽 陰 此 即 也後 有 扣 後 0 天何此 極 氣 之 天 於 天 0 以 0 춢 玔 爲 復而 下. 蕎 至 氣 0 陽 此 分此 靜 太 則 0 0 0 0 爻 之 故極 吸死 生 先 元 而 0 神 0 蓋 物 0 .0 有 天 洗 氣 ø 氣 腎 而源以氣 生此坤 先 以 天 其 性 天 之 氣 天 生 Ó Ó 神 0 神 一體 也 也 於 氣 而 0 0 0 0 Z 人 平 得 五 承 己 至 C Q 机 .0 0 天 此 數 天 行 Ð 0 地 內為 氣 氣 修 天 0 0 0 陽 從 之 水命 者 明 於而 滌 性 111. Im 之此者. 有 天 有 元命 411 ٩ 0 ò 其 禰 0 地者復而 於 於 氣體 氣也 巚 去 О 0 後 担 以 生 故 於 其 0 即 0 1 0 0 。坎卦守 命充 而 至 O 天之為 欲 得 天 未為 戶 此 也也 性 有中坎 問 此有 天 111 0 0 0 0 此陽 天 有 先 命 命 命 0 0 0 所 꺠 是 先 1111 水 所 Y IJ 元 0 IIII O, 0 陽 爲 乾 天 外不 有 何 不 0 D Ž 2 可地先先 氣也 捨 之而 暗 C 不之有天復精而 天 以 天 B

。也內所以生因

Ο.

杏

五

籣

梏

後木開固氣此之

200

則者家。 之而在之修 儒固則 貫陽之之 .O 道 要一 言 性 或 此桂 中 叉 0 0 O. 及 皆 與 茫然 世 太之 循則 氣 0 0 於 嘗以 有 爲 儒 命 元 無 而 0 0 極 氣人 至道 集静同 乎以 情 氣 天 0 而 Z 耳應 精 當者義 境 詞 0 0 0 兀 謂道不 即 恍 主 與 目、 而 而 氣 神 0 0 0 0 百不惚神之之 易 養 生 儒 道理 0 之言修 Z 成 此 知 修功 产 禮 氣 言 7 0 道之言 理 之 命成 而此 並配 者 神 中 凋 之 於 氣 0 神性 也 無特無說 油 Ç ·ò 氣 iffi 0 蓋 所 己 可後確 脂 **~0** 有 性 0 ó 0 亦氣 謂 僑 則 與 又陰指天據至 主命 息 0 0 之塞 聖 儒 乃 如 有 C 加 性此 數 Z 0 0 0 夫形間 其命不道 鲞 而之 則 于 Ó 元精之有何雙可大天氣不盡 者也 而者 以 神者精執 者 修 可性 不 地而 0 ø, 0 ٥ 者强道 大 而 即 ^ 交 爲 生 知 斷 0 0 Ż 同之功 非媾精 粗 叉 陰 之 道抵此 0 , 0 0 徑在儒 之元 Z 惟者 境 有 道呼 則 0 之 對精精則 11 一者 專 而也精 在也捷 異 身 指 茫 也也也對 不 0 胂 0 0 0 0 0 無氣是以二以 儒 枯脂 者 養 而 儒 0 爲 0 0 性 ĸ 元 之 其成道 者 先 如 Ö 2 0 0 應 者 論 天 精 至 養 之 H 理 則 盡 天 。而天 醇不 所肉 以性 者 氣 之 無叩 氣可 Ż 之 此即 己 同 養 氣陽 形 0 氣 不 ດ໌ 0 0 道之 元精 神 諸 矣 Ż 精 神 O 0 0 寒 有 與培 Ο. 即 其 精也 為精 為 臧 書 平 寶 0 0 儒眷 謂 者 坎 理 用 始 萬 於 亦 天 0 mi • 有 空 月 於 地 而中 有 修 之 各 基 性 何 0 異 源 言 煉修 異 之同 尤 者神所 0 0 道 0 0 。功儒之 精之性儒 元有空陰氣。 촏 Ó

正養相强正氣 。精 耳功聽 0 無無 此 其心關爲則 氣 0 所 動 即心 0 統 顔 Ċ 孟 心俟 所 。神不賴著洩感 0 0 0 先 不 足有 力矣化 亦 子 而於 内 知 念 先誠 日究氣 圳 徂 通 Ŧī. O 0 0 惟之惟 Z 天 其 0 倘 體 不 非 0 何 元 其神加神 神。精與無之 意養益而 Z 倂 萌 禮 精 0 意 其於 心於神不以 者 鰰 0 0 扣 務 定 莫 養 氣 於 形 其 勿 氣 所 0 斯使 Z 善 昏 神交 貫而也 之 感 云 間 C 0 0 此然 則 時心於 氣感 精 不。 坎 0 0 後入甫 以 之如 寡 何而而 [li] 者 鮮 0 欲天夢為也已動徐但 其 神明 何貓 Z 0 2 鏡 之矣凝 矣 有 言神 此 0 哉拡 0 0 m 始 心損 神心 必 神 鼠 而 成神氣 0 0 2 0 於 可絕 將 惟 於不神獨 形 如 S Ó 氣 斷 用無 其 氣靜氣 責以 即 停 产 m 昶 ___ 之塵切不不 則何精 出 於雲氣 不 寓 Ò 於埃私可足神神以以者必 止也 於 。忽不養 其 欲用 水 氣 不 也 0 0 0 所 矣此 也則散定 走 精 ,o ′ 0 0 O 内 故 然 喜 勉 以 掃 神 也 於 0 0 而 0 0 0 除故為 他心有能 養 且 怒 其 後 斯 **H**. 0 淨養納往不 用哀 知乎神 即 凝功 官 , 0 矣 清 如 在 神樂 恭 氣神 不 於 百 0 於之 寂 而於 先 於 則氣能 交 骸 0 0 氣未 媾 如養 氣惟 注靜 神無 於 0 0 0 養 皆 之 發 大 神 知則 斯 其 不 坐 0 神不明 學 畤 謂 所 氣 0 0 兀 0

終

視也欲必不則不之者

養

謂神漠

所

之

0

凡中

明

0

, O

無

於

心知精靜則元

0

。 亷 氣

鐂

流

行

0

臟

腑

配

0

寓

۲,

潤

氣

爲

粗

0

神

0

0

渞

。 坐

。况前 可以畜之。故云男性。 金者 0 是夫 於坤 以中女之畜中男也。其所以然者。又何哉。蓋陽性 是以 之氣。是天道 下。是以乾照坤矣。是以火溫水矣。是即所謂金竈初開火也。竈因火 。生機 。指坎中之一陽也。得於乾之金也。火初開者。初得乾陽離 能 此 而 下 以乾 坤 婦 氣 上 此 離之上下二陽 Ż 迻 水 0 c 也 0 一情投意 水火 日危。 坤 此否之 。 是再 獨 漸 損 ·6. 人 陽 奏 一交 涸 0 是下濟也。孟子台心。百病皆作矣 不 日日 Ö 象也。天地 長 世 融 坎宮日虚 拾 。乾之中爻。入於坤 百 重 0 0 0 0 心腎 有此空 陰陽 見女則悅。得女則 。孟子日 伐之 煖坎中之上下二陰。 以離中之空陰。 以 道 不交。 Q. 互 0 Ō, 不交 水 陰以 夫婦也 白。志氣之師也。將帥從天而下。道者。知其然也。以先天之神 。志氣之師也。將帥從天 冷 此 孩 養 上離下坎 金 也 0 提 氣 0 此 今以 火日 寒 愈 0 0 空 兩 0 至 0 損 陽 離 炎於上。而 習 0 m 矣 成 地道 。此 JZ. 0 交悅 0 Ø 中 伐之不已。久之而 此未濟之象也 。皆 坤坎 小畜 動 不能 。坤之中爻 0 類 於乾之陰 回 主動 。皆取以陰 上 一陽以 靜 不能下。水日 畜空 行 直 1。天道 0 動 。人 陽 。 入 Ģ 爲 0 養坎 卒 則 長 0 畜 凝而 易 身 火 根 求 其 不 O: 不 有 潤 陽之 中之 之下 徒 乾 洩 氣 此 於 男 必 注 漸 9 而 下 而 義 帷 空 照 洩乾 名 於 下 濟 微 女 隨 陽 也 0 411 202

Z 此木汞秘 以 可空陰 陰 數乎戊 0 0 色 所 以 惟 土 陽 之 ò 藏 氣 化 腑 守 0 Z 神 純 有 龍 諸 0 机 與 ·者 黑 氣 陽。 雛 神 Ž 0 靗 G 全 氣 鉛 者 故 扣 中 相 0 下 世 0 0 故 陽 共 有 且 者 降 生 也 O 或 也 0 0 傳 黑錫 故 水 以 戊 C 側 0 0 Z 性 ۰.0 守之 之 人 者 洏 爲 C 土 易 龍 P 非 可 命 D Ž 色 又 以 0 喻 也 龍 羕 動 0 者 以 1。知坎有蓝。老子所 與 伏 者 有 五 3 a 0 0 毴 行。分 五七 脈 神 火 靈 此 有 隆 0 十居 色 也 從 同 虎 物 土 0 如 色 化 皆取 之陰 之已 道 黑 。又云戊 也 虎 赤 扣 Q 。亦猶 未 配 乾 謂 中 O 艺 。汞 0 有 0 Ó DU. 三與 有胃 金之 也 也 知 難 O 如 時。分 白 者 或 似 防 此 0 0 0 白 氣 天 氣 已 守黑。又所 坎 云 0 0 莫 透 非分 水 者 ひ故 則 配 此 赤 為 測 神 之水 之朋 生 銀 Ō 知 臟 氣龍 0 0 行水 不 賓 云 戊 數 担 喩 腑 最 即 O O 0 0 能 以 彼 四 者 離以 神 0 剛 虎 0 0 O 0 化 其 我之 謂 活 萬 亦 有 與 illi 0 者 中神 者 黑 體 發 剛 指 物 抱 知 不 九 惟 0 猛 空 之 離 而 發 者 但 爲 陰 降 重 靈 則物 土 O 氣 ο. 者 鉛 友 生 戊 以 平. 削 動 性 也 Z 0 0 o 0 於 皆 IE 似 神亦 於 叉 有 己 烈 0 旺 0 0 是 土 屬 可坎 於 無 坎 知 氣 以 0 0 3 0 以 之神 也 以 微 守 中 有 中 111 惟 也 四 土 以 之 黑 乾 時 0 中 不 如 空 火 0 之 以 白 汞 金 層 故 陽 亦 入 彼 th3 虎 牛 0 季 坎 者 者 0 0 五 河 0 於 如 以 難 氣 喩 洛 中白 。數 0 . 0 木 龍 指所。 之統有也金 文喻空 制 203

TH.

話

鎃

俗

Ħ O

204

也 而心 龍 乾安 此 逢 降 即 0 自 夕惕若厲 於下。又不能即上。更宜日夜培養 丹 在 而 不 。三五而 即易所 指 此 所謂 也 復虧 天 煉敬 所謂。 見龍 於 坎 也。即莊子所謂摶扶搖羊角而 氣 以 邪 回 升 0 ٥ 0 此 以 中之一陽 即易 初 0 升而 即天 心。積而至於陽氣彌 閒 由 下。因 功也 盈。盈則聽 九潛龍勿用 0 或 無 來往矣 羅在淵 來 多所謂亢 在 復降。流 根之發現 破 0 Ö 田也。積而至於陽氣<u>愈</u> 。上蟠 煉之久 之 學上 。此 以 龍 。 無咎也。 積而至於陽氣已戰不 其自虧。所謂 有 行不息 亦 也 隔 其 Q 悔 。然 而而 入 可 也 謂 0, O 水未 生息 。天地 陽 九 漸 濟 長。進而 盈 轉 Z 氣 生 O 而即虧 進而愈 因 丹成 無 上者是也 倘 地地 欲 乾遇巽也。即 氣漸 長 微 由 貋 也 0 漸 未 0 0 ,0 。即易 萬 而不信 長 長 復 而 上 ٥. 動 九物 。 好 1。積而至於陽氣 0 而 求 0 ڊ 已有反 之 者陽 且其 骨 而 始 通 仍積 濟 可忽 **冷中**。 所謂 邵 伏 。不得 而 否 D 此 子 下不 也 0/ 至 0 0 計程已勢 。亦 見羣 可遏 即易 正宜 所 行 於 0 謂 時 由 龍 柳。 泰也 奇 月窟也 所 培 否 震 **先首** 7。顯然 已極 謂 動 養 萌 而 即易 而 轉 之 君 0 0 動 以 0 吉也 子終日 天 此佳 逆 泰 0 月月 相 不 0 偷 根 所 0 可覩 從 至 月 然 兆 恃 也 在 謂 Ð 盈 0 極 天飛也乾 不 此 地 Q 0

骨金氣變日則之可之可所行之自七。。 洗也也爲光坎門助使養謂平久然數天由可 髓。。一而中。。行也勿其而而陽 。明之妙而。。忘所自長極也 0 陰惟神則。一難動則而勿不動也。 0 陽聽煉誠則陽恐靜氣不助得也。而地 團之氣矣離。數亦從可長不。陽陰陰 0 為於出。變時。聽離過也行陽生則也而老 。之陰自 一氣於誠為過姑其出 養。 0 。忘而轉成然六 氣。無則乾而以自。 如心心。化益然無當則不也 。而數此 o 愈內離人。殊俟失可。陰生陰陰 五物。 行之氣清外中之則火其養或氣陽也極陽 。 通 之妙 不牛 自之 止之 生。 倂化化 。 首 爲於神神明一言至入動道 。戰長天而 陽之 一時安愈。陰之養燕 止而之三 o 0 。人壘如助 乎自機生 途雨於明所 則機 0 也也無。謂化其者矣氣則其轉。木 Á 所至之始害。自挫所也何。 鈥 0 入是 **坎長不。一地而河** 謂誠久也 飛全煉誠之。以矣與生之得陽而八生洛生 魚體必精道空神。握。機不之非成也之 陰煉老苗所矣止靜 自乙 避故。 0 氣乎明可得氣子之謂。。也然 地 0 0 相其者以空。日宋源世 而。者 八 通神此前陽至。人頭言不動。數生一自 0 。也知之氣元何活運可之其陰火生 。也照之之以水氣或極陽衰。 水 天 。逆又異來則行而之 觀 天火 所。 0 如而元。。謬 七地 。自動而 而倒之謂離 11/2 。知過甚即靜也陽 成六數 自地煉以中月輪 之轉衆長而。 孟也 。之之成之 反頑化二得。妙不迫氣子。 205

五

聞 妙 b 也 功 至 0 過此 0 知 以 外 0 不 往 所 可 0 日久 Ħ 及 知 言 ^ 0. 功 0 深 行 淒 ۵ 流 更 有 水 妙之 0 别 | 有天 。此 地 0 時見 無 關 道 於 之上 人 車 下察 。言之徒 也 0

述 0 **墓弟** 子又起 而 請 0

述 此 詳 明 體 切 。足解疑團 0 而 邵子

生 並 解 釋 先 生 日 。邵子之詩。亦有 文說天 人註之者 根月 窟 。吾一並錄 0 究竟 何 所 出 指 O. 乎

卲 子月 窟 天 根 詩 解

遇 耳 異 天 目 蓋 先天 俱 者 體 根 時 聰 中之一陽 所謂 坎 資 者 觀 明 0 0 之氣 中空 是以 金水 男子身 生之 。天 月 窟 之精 陽 根本 謂 。得乾 一生水 0 0 於 地 。鴻鈞 動 月。言窟者何。月 داد 逢 0 0 其氣 屯 之根 金之中爻。是以爲 為命 雷 人身之用。 0 上貫頭頂如 賦 。精象之成。活活潑潑 處 予不為 在人 也 0 見 於天 天 0 得 根 0 其 爲 之 貧 0 太極 坎 滿月。然頭 原 天 0 が断而 水也 出 根 數 須 中男。乾爲 於天 生 O 月 探 有窟也。人 在 於 。坎有水 窟 月 。是以 天 水 窟 間 為乾 地為 方 來 **'**0 蓋 往 知 、身之月 風之 金 爲 發 坎 而 謂 物 .0 金 之根 生 中之 0 無 0 此 。天 萬 未躡 金 十 爻即 窟 物 0 六 0 何 安 而 水 宫 天 之 在 以 推 根 也 都 根 金 本 是 0 本 糣 0 在 月 春 此 此 也 於 翻 0 0 0 天 在 0 不 也 đ 丸與知 乾 0 0

0

訢

不所來 陽也泥物也是 **地况** 也 0 丸之 於 升 配 以 迫 0 Ó 0 而 有 大 五地 宫 剿 甫 C 一謂心之 0 陰逢 陽 是 養根 意 根必極 天此 臟 L . 0 無也 2 平 極 妙 照 羅 何虧 都 雷 1111 加行 2 0 堂 所 沈 下 者 害 陰 平 以 0 0 0 0 其 쨟 及謂 生 春 來 丸 O 月 躚 所 0 0 是 地 窟 窟 乎. 則有 以 則 m 0 0 包 此 0 塞復是 雷 最 此 以 窟 地 义 0 經 H 0 往 天 Z 復 陰 如 明 F. 有 矣 中 0 也伏 乃 根逢 手 所 天 流 0 o 0 0 乾 往往雷 摩 Z 其 識 陽 圳 h. 天 自 0 一乎月窟 蓋 遇 在之 也 陽 數 颓 也 地 和 而 O の之下 坎中之陽 翼 一是即天根之萌於下 Z 物 月 + 行間 復 0 來 者 為 陽 也 氣 有 ø С 。是 也 顯 意 即 不 . 0 0 0 0 0 結滿 謂 輪 孟 天 布 < 然 Ä 無 0 乾之 精 背 轉 以 其 沙曼 之 風 月 子 可 姤 指 閒 不 根 窟 所 0 天 充 Z 0 積 在是 遇 也 根 息 Z 骨 謂 者 於上。降 亦 周 0 是以 翼 節 心 而 0 ۰0 0 0 0 0 有 所 蓋 言 動 也 如 延 勿 0 -田也。往 動乎丹田 0 0 爭丹)。是即 謂 謂 坎 此 生 其 忘 中之 E m 窟 踏 所 盎 數 0 月 助 探 發 下 然 長 下 何 實 窟 ٥ 陽 平. 月 以 狀 扣 + 也 動 與 來 c 0 加 精 探 探 丹 煃 窟 月 其 H 者 於 ナ 天 ь 0 0 邵 機 極 Z 平 Ξ 地 田 0 0 , 0 合 陽 易 驗升 + 此 往 同 0 0 是 與 於 流 1/2 自 極 有 動 生 而 机 0

月

窟

共

207

宫

從

也

於

下

0

上

田

方

探

立

也

五三

之天根 至 也 0 0 0 是天 且 乾 之下 乏 月 生 0 **C**· 0 、欲長存乎天 月 寒來暑 É 月 。是則 0 冬月則 地 也。 也 **窟天根**。 也 淦 不 0 0 是乾 之月窟。七日而來於天 姤。 ħď 已。亦猶. 極 安 د 0 是月之天根 自冬至一 往 m 而 陰 之 也 陰 0 0 八地。以 **岩特蔵** 暑往寒來。陰陽迭 復 m 極 遇 一陰遯。三陰否。四陰 0 往。 陽 午時 生 陽 月 人身之三十六 陽之復 生矣 皆乾 而 生 也 歷 。是天地之天根 0 積月 則 也 成 O 0 有然哉 是 月 0 0 0 夏 是 日 陽 而 0 四 0 ilii 是之謂 生 歲 月 根。來何 矣 即 宮 生 之久。不默法天地歲月日時陰陽消長 十 卽 純 0 J 陽 陰 皆賴 機 為 惟 C o 是午即 伐毛 消長 Ż 月亦然。月之初三。一 之下 地之 觀 臨 Ö 得月窟天根之來往 0 • 種 豈特 閒 t 0 (`) 月窟 Ħ. 日 月 。是之謂反骨。是之謂 0 也 0 0 生於下。是乾遇 陽 也 流而不息 陰 月 往 時 。此所謂 有然哉 刹 地 乎 黍 扎 0 月 月 月 0 0 0 六 窟 窟 벬 四 陰 陽 也 也 0 C 惟 往 m 日 坤 也 大 0 ٥ 壯 亥 O 來復 往 一歲 坤 0 0 0 0 陽 而 亦 何 生 c 0 五 冬 然 111 生 極 運 生 陰 閒 成 v 0 洗髓 陽 意 百 極 於 見 IIII 也 0 O 是月 夬 有 夜 下 天 E 即 不 陽 而 0 0 首 之 一時陽 息 天 陰 復 0 六 地 Ó D 是 也 旬心 夏 地 生

窟既理 未 坤 乃也 0 0 0 失 知 减 知 故 0 Im 除 e U 0 O **「知之矣。愚考** 生。焉知孑 人則 謂 天 家 此 還 自 III 澴 0 之 Z 丹 之 金 來 耳 命 者 通 0 如於 所 窺 氣 失 金 젪 體 0 ο. 0 以絕 正 其 故天 其 刑 氣 還 之 死 矣 Ż 物 根 1/2 骨 奏 旣 初 底 O Q 誠 矣 即 蘊 重 失 節 0 0 ٩O 加 。是丹 漢 意 明 得 之 天 H 皆 水 一動 0 0 不 以 武 言 無 梏 精 根 此 身 金 健 0 察。 採 知 此 氣 0 拔 之 丹 地 月 ٠ ٥ 之 其 氣 反而 太 反 也 im 0 初 丹 疑 月 禮 成 極 叉 所 氣 0 O 0 0 養 於 聖 即 窟 形 以 謂 O 微 百 0 0 海 還 知 此 性 生 以 空 而 為 不 以 矣 ٥ 長 Y 伐 得 不 此 长 其 生 入 0 即 樂 邵 命 明 氣 生 生 根 O 0 C .0 知 以 平. 所 即 愈 0 0 其所以 不 死 以 氣 华 則 培 天覺 此 C と 生之理 藥 呼微 丹 詩 生 呼 固 떕 0 。不 爲 也 欲 明 有 者 注邪 C 0 死。是 Ż 使 艺 與. 矣 平 С 藥 赤 O 0 O 天 也 故 氣 参 可 死 元 牛 以 涌 0 至 傎 不 教 氣 於 根 治 空體 0 0 以培 亦 Z 陽 2 此 病 動 不 來 愚 Ð 求 須 之物 丹 大 此 滊 洗 反 丽 骨 0 往 氣臾 坎 ò 之 謬死 絕 滌 節 道 o, 0 0 於 哉 之 以 骨 而 中 0 0 0 fL 得 道 月 自 身 理 與 而 中 籱 逆 0 Z 於 貓 窟 子 男 於 更 行 坎 0 0 0 女 貫 能 如 俱變 生 日 乾 0 之久月 盡 交 為 其 以 0

育堂 語 錄 卷四

209

書述必又世 。孝粒使 之。納 人餐日 霞月 0 有。於 志辟腹 延穀中 年 0 O 。諸試 以說問 邵。能 子俱長 之無生 訊關乎 爲於。 確性有 。命不 即。頃 有不刻 志惟立 **成無斃** 真益者

0 此 段 文 最 醒 豁 0 最 徹 a 與 一音言 Ā 相 僾 明 0 諸

緩之。而却而即者動芍內道子先。 遲提呼則語之走伏。爐參外者當生亦而 恐續吸芍矣日。氣必內眞呼。 大升。老。。不不用。偽吸鍊列已以害之論 。之以 一解接息即。復必 此蟬小之下為屍是以圓惟火火 乃聯周靈鼎火解大眞敏大 IMI 直而天。工候亦苟意了芍只成 截脫。故夫。難已數當而有丹 簡鼎以志。可問得火 。猶內 矣助切因見矣矣之何欲呼採 。數也採吸大 其天煉前。 力仙神火此倘滿事。者而芍。者化已乃伏一事。無亦 一氣以外非 後然。虛撤聖氣 凡稍 致耀呼火 後須。 0 即將於大非境運大柔機吸不速填大芍燒界即為一次。 下時不功閑 卷不接。急夫。芍至。 。不之 四可胎用脱。方必再如不定火 終稍元無爐可有突三

民心 徒 概 泚 書 講 以 索 師 嶼 佚獲 所 E. 0 J 多借龍 指 醒 舊 承 O 也 Ó 本 書 製 0 C 0 求其 迷 所先 爱 不 0 商 虎 實 生 四 漢 缺 訊 明 鉛 而 留 姓 余 同 名 白 汞 理 古 ی 不 形 言 學 亦 來 住 0 簡 坎 詻 易 離談 世 在 。戊午來省 嫒 道 0 水 元 之傷 玄 深 火 列 入 等名 書 歟 風 0 校 顯 0 0 O 誠 出 詞 如 世 0 得 參同 刊 性 衰成 0 0 於 牽 借 學 道於 行 附 微道 觀 悟 於 眞 咸 此 0 0 康 航 氼 喩 o 先 年. 第 文 剧 間 0 字 里處 命宗 讀 陷 生 ·以公諸 0 0 確 玄 者 溺 0 奥 有 如 時 0 元 恐希世 津 入 程 非 幾 0 逮 序 闡 五解 0 明 也 च 里 人 一之讀者 之寶 循 霧 性 C 者 索 中 命 o 之 而 0 0 集 0 C 往不杳此 循 中 潛久年稍不外

年

月

五, 七

裳

育

堂

籃

孌

卷四

五八

工夫者依後儒說來就一盡性而已此外別無學問獨不思易日窮理盡性以至於命 命功雖在性中。然脫胎成聖以至百千萬億化身亘古亘今。蓋天蓋地此中別有一層

當日又何必說以至於命四字此可知盡性之後明明有將性立命之功在其功維何 乎明明分出三層工夫不是說盡了性即可至命若說盡了性學就不須用命功孔子 語云性可由悟而得命必待人而傳非不授也良以世人多貪命寶不盡力於心性倫

常則大本未立欲求神仙之証難矣。且即成神仙那天上美景比人間更甚性地未定。 見財則起貪心見色則生淫念還不是終墜於地獄之中猶虛空起九層之臺不可得

也況人性學未至一片私心所煉之精氣神。皆是後天汚濁之物不惟無益且必邪火

焚身是以仙家不肯輕洩於人必其人三千功。八百行圓滿然後與之談玄說法又况 世今生熟無過愆孰無冤怨不多多立功立徳則孽債難消於中阻撓必多當此阻

堂 語 錄

> 元吉黄 裳

教人必先修功德而後授以口訣也生等學吾之道頗有會機但要明先天氣後天氣 撓來前不知者反謂吾道非正故有天神譴罰因而阻後來修士之路不少是以吾之 外渾渾淪淪無動無靜者也其所以云動者特因後天呼吸往來升降覺得沖動豈先 天之氣之果有動乎。恐吾生們。不明先天氣無有動靜。到得神凝氣調時理合歸爐封 何謂後天氣即人口鼻呼吸有形之氣是若論先天氣雖無形聲可提卻貫乎一身內 等會得此旨,不但呼吸停時務令此元氣不動即不停時亦當令此眞氣常凝夫然後 **烟鰛不斷醞釀時存以之化精化氣化神不難矣。夫人食五穀之味。其有停蓄不化者。** 固溫養猶然引之上升下降如水本靜也而風之動搖不已即終無澄泓之一境焉生 難生其勿怠焉可也。 中。久久自有無窮妙用夫豈但身體康强為長生不老之仙乎哉語云一刦人身萬刦 由於中氣太弱醫家以辛溫之樂服之則盡消化難道自家氤氲之氣常常收斂於中。 猶有不化精化氣化神者乎學者但須迴光返照將我元氣凡氣收入於玄玄一竅之

吾指示玄門牝戶黄庭三個地步正爲生們近日知礙不有不無之離調不內不外之

清淨自然又何有何無之有。吾前不明明分別者。以粗淺工夫。生等尚未明得**縣以此** 全無質也以爲虛也而萬化生於此以爲實也究竟尋不着一個物事出來久久於此。 雖古人謂爲氣海謂爲祖竅謂爲天地之根玄牝之門有其名。却無其實然亦不可謂 即以淸淨之神息煉成虛無之化身者死死執着一個血氣之精其能生虛無之神否 陽來歸猶之女子得男子之眞精媾成一團。及至十月胎圓生出嬰兒與父母無異此 到一月時仍化為汚濁之物也近來生已會得清淨之神息向坎宮牝戶之中採此 示之恐滓質濁氣收斂於中。有如婦女未得男兒一點真精交媾團結。血氣雖蓄於胞 息方是至清至潔自然天然一個神息究之神也息也打成一片何合何分之有且 也此 蒸日充月壯其精神健旺無已也又莫謂眞陽如似一物質有形象而丹田實有地方。 耶吾故教生先息思慮庶一片靈光炯炯直達其所不久之間仍如幼年稺子陽氣薫 此等之心橫於胸次即是一團私欲私欲就為陰滓安有凝煉陰滓而可以成無形 即吾所謂丹田地步亦杳不知其所之似在空中盤旋一般然亦不可竟向空中馳逐 中分際一言難盡在生自家理會焉可如今學人未用功速期效旣用工卽欲

諸子勿謂至誠盡性以盡人物之性。至於參贊化育。不在此語默動稱日用作爲而别 得氣足所以視生死爲一致也生們勿謂後天精氣不關先天須知養後天正是培先 自有浩然剛大之氣充塞兩間者非養之深安得氣之壯乎又要知得此爲內養之道。 雖然亦不可即謂足也。孟子養氣一章。牛山一喻教學者。由平旦之氣操存固守久之 津液血汗。行住坐臥隨在皆當保養之。呵護之脈精不渗漏於外而精足則氣自足矣。 必先從固精下手固精之道不一。非第色慾一端已也如節飲食薄滋味和臟腑以及 天祗怕僅明得粗粗一個色身。全不打掃一切,竟成無用之軀殼也良可慨客 凌霄,开心其日如岳武穆文文山。金正聲等烈士乎哉。非不畏死也祗是見得理明養 中。由中以達外。若古來忠臣孝子、徇節死難。祗知道義所在。而道義之外。毫不計焉雖 日道義充實其實道義皆虛也所以實此道義者。氣爲之耳。若非涵養功深安有浩氣 而外面視聽言動亦當常常持守。不使一刻流於非體一事近於不愧如此制外以養 足氣安在氣不足神安壯神猶未壯又安能合虛無之道成自然之仙也哉吾教敎人。 象之陽神乎。無是理也吾師嘗言。血肉軀。原屬後天滓質之物。大道卻不在此但精不

人一切比名喻象不過想像得樂成丹光景心神開朗。玄氣精明中大約有似於此耳。 之焉。不然一有所落則所知有限。一有所形則所限有方。斷不能出有入無子變萬化 為實認假作眞。一如天地之不以淸空爲實反將雲烟等等幻形幻色爲天豈不大錯 於中。要皆後起之塵緣殊非我本來之面目寂然游然天然自然者爲生們切勿以虛 其實非眞有也學者須善會之試觀天地淸空一氣雖有烟雲橫塞風雷振響究有何 之乾坤人物亦因之有不安者煉丹之法別無奇異減是煉自然之藥成自然之丹古 穆不已為物不貳生物不測者也切勿自怠自逸將自在之天忽焉晦蒙否塞則以外 冷清清朗朗則二氣之網鰛一元之默運誠有不在天地而在我者此即至誠無息於 治清清朗朗則二氣之網鰛一元之默運誠有不在天地而在我者此即至誠無息於 魔魅牵引而去者鮮矣果深造有得非但影響俱亡形聲盡滅即所謂虛 聲色哉。人之修煉。無非效天地之法 **黎順造化之自然有何景象如謂實有物事橫**亘 在我個中,大家細細參之然歟否歟如能眞知其中之奧日間涵養本原忽焉渾渾淪 乎哉吾師恐生們不悟水中明月鏡中曇花。雖有實無恍惚似之倘刻舟求劍其不為 有神奇也須知至平至常即是至神至奇。生們但盡其在已强恕而行而天地萬物皆 空一氣亦無

不能移於彼若云知識則悟其半。即不能得其全也吾願生們將心中虛蠶之神。一時 晃發。勿令外注速行收拾入內久久薰蒸烹煉自然脫胎換骨他如有形有色皆後天 無形狀而實包乎天地之外不爲大入乎塵埃之內不爲小耶若云迹象則一於此即 而莫測也生們思之神妙萬物性通萬物是不是一個虛無元神幾有如是之無方所。 滓質之物即有動蕩不可理他務須溫以神火。自將後天之粗精粗氣化為 先天之元 生等聞吾教訓已非一日。水鄉鉛只一味。此中訣竅可能會通否吾想此二語已將始 未歸又安能作得我主張爲得天地之眞宰耶此理明明無容贅矣 精元氣否則不惟不能成丹。且因此形形色色者移我元神馳逐於外終年竟歲主人 輪迴不已竟把自家清淨元神室碍不通生們總要識破這個風塵景色皆是勞人草 終修煉成丹結胎之妙包含在裏許初下手時凡心太重凡火倍濃是以一切磨情塵 靈府增吾煩熱則一副清凉散制吾未來之火熱症矣若不一刀兩斷稱斷絲連據吾 草過眼花花全不着意得也由天失也由天有也如是無也如是不許一絲半花擾吾 景莫道求之不逐火性炎炎即使求之而得亦是痴情戀戀憂與心歡喜心思得思失。

樂育堂語錄

間樂趣誠有難爲外人道者此制已生煩熱之淸凉藥也至若情慾正濃身心難耐有 討个活計。求个方便《人之忽然開朗別有一重天地如遊羨皇太古如入桃花園中,其 靈所致生煩惱惟覓清凉洞中。全家選居於此安然坐定。永不出外遊行直向安樂窩 如沸湯翻鼎海潮漲天此煩熱正甚之際縱之難圖激之生變其法果安在哉兵家所 勃勃難遏收之在內反將吾靈府中所素有者。一齊燒滅殆盡惟有學兵家停兵息戰 謂緩攻弱取。以柔制剛以縱爲擒可學也斯時退居清凉山。全身放下猶恐火熾炎蒸。 事一般就有一心堅守營裝休養士卒。晝夜巡哨,謹愼不怠而已待彼火焰方息我則 任彼百般攻取萬弩齊發號呌不已辱駡難堪我惟忍之耐之不理他不張他恍若無 其道有同揆也否恐生們不知此法將慾火團聚在中解有不連母帶子而飛散者以 本道家別無 後煉丹。溉將眼耳口鼻。一切神光不用於外。一齊收入丹田中。以爲吾身生生不息之 者亦在此故人生則身熱死即身冷神即氣心氣即火也天有此火則生育無職人有 面守吾靈府。一面搗彼巢穴如此一鼓而攻可以除奸削寇而無難矣用兵 · 支姚惟有團固元神。不令外出長使在家則壽長千歲者在此神超萬古 (與制欲 219

造惡之徒自家身命猶有冥司鑒察刑罰難逃且又歷劫寃仇不肯饒他倘若輕與成以免銷灼神氣而金丹有本法身可成此中訣竅不可妄傳非天不許人修道也良以 此火安得不眉壽萬年乎。至於視聽言動酒色財氣。一切微末之事皆當向好邊行持。 善惡不明冤聲四起誰之咎歟言至此吾已悚然生等寧不懼耶。 得小小人仙略知收斂神魂藏於無極異日仇者莫能尋得地府無由追魂致使三界 亦爲生成眞了道之本焉欲非私意也亦非有意之意也要想此个欲字是在有意無 意之間即吾常言略用一點意思是竅非臍下一寸三分之謂亦非下田水鄉之稱教 生來拜吾。吾無妙法以敦竊思太上有言有欲觀竅無欲觀妙二句以爲生補漏之局。 似皓月之印潭水收我一切馳逐於外之物欲牽纏於內之雜念一刀斬斷一齊收拾 生略用意思閉眼光凝耳韻緘舌意持身以正亭亭矗矗如巖石之聳高山悠悠揚揚 再加猛烹急煉常常丁炤則眞陽一 久之自有天真發現陽氣來生將爾腹中久積陰霾之氣自然變化而無復有焉由此 不掛半蒂不存於是以滿腹精神盡收入於虛無一竅之中。時時炤顧念念不忘。 動收而採之行升降之法用進退之功而大丹不

樂育堂語錄

深造有得。其何以卓立人骸而答天地父母之宏恩也哉如此一思正氣不思其不伸。 免諸苦惱尤要思我之一身天地所倚賴父母所栽培原望學成仙佛造到涅槃苟不 患無成若有念起情生不妨將自家元神振整一番蛇然特立挺然不搖自然情不生 此能不抑鬱昏頹者到此能不昏頹皆是妙之作用古云神仙無別法只生歡喜不生 和之地精神舒暢之時、瀟瀟洒洒無思無慮亦不是全無思慮祗是思慮之起如浮雲 即此存矣此即太上有欲觀竅之說至於妙之一字道之實難總在生作工到氣血融 邪氣不思其不除焉能如此自然精不外洩氣不外傾神不外散而色身可固法身亦 而念不起矣又還要念去日已多來日已少假如一朝不幸不知何生始得了脫凡籟。 嘗不注於丹田而卻非丹田所能了若有意若無意隨其氣息之往還我惟了了於中。 之過太處毫不留戀了不介意此即妙之之象然還要從此推之學凡平時抑鬱谷到 微微申殷以緝熙終而至於天機活潑氣節峻峋即是長生之訣也吾見生形氣衰頹 極不為氣息之一上一下所牽引焉此觀之之妙也總之始而稍稍埀頭以顧誤繼而 愁斯得妙之眞矣再示觀之之實到此時也。未嘗不炤於方寸而實無方寸之可炤未

學萬不能矣然亦非教爾生忍心割去也是教生等勿似世俗庸人朝朝暮暮總爲撐 循循。今日不丢明日不捨日夜爲兒孫打算那知無常一到欲再留世上以爲修煉之 不由人不着忙於是削不斷的亦且割去。因而一心一德得成金玉之丹使當時因因 吾師當年學道還不是家人父子夫妻與絆縈迴不能一時斬斷常期日月已逝一想。 示以活潑之觀法無論隨時隨地俱可做得然而坐有坐法睡有睡法坐法吾且不說。 總要自家明白自家的事奠待西山日落茫茫然猶入寶山之人空手而回眞可哀也 不痴痴呆呆去管兒孫事業况兒孫自有兒孫麗何苦痴心妄想空作無益之事乎哉。 家立業以爲後人計趁此年華已逝務將那爲後人憂慮之心換作我修性煉命之用。 處須知卓立不搖如松柏之挺持不拘束不放曠斯住之法得矣。 行也頂將神光照在兩三步遠有如清風拂拂緩步而行不使累身可矣者住立於何 攝神光以頭微微曲照入於一竅之中。自然神與氣交而熟睡火與水濟而安閒至於 至於睡法。未睡身。先睡心舉凡一切事爲已就床榻思之何爲而且枉勞其心惟有收 精神疲憊教之如後生小子。實實了炤於丹田一寸之間則恐用力太勞及爲不妥故 樂育堂語錄

仍不離入世法者焉。 此方是聖人大道所患者。立志不堅不能常常具一覺炤之心以了炤之耳若能常常 亦難得眞火眞樂生等須知欲起情生急忙坐鎖中庭者待欲熾情濃雖有昆吾寶剣 生等此心掃得乾净,將來修煉大丹,亦易成耳,如閒思雜慮往復縈迴即使勤勤修煉 美大化神之域不然古來仙眞多矣鮮有離塵獨處者。且更多家貧親老妻幼子弱者。 恩愛情欲牽纏留戀。一刀割斷不許一絲一忽橫梗於中即數月之間亦大有效唸然 容妄爲採取。吾今所示。切中生們之病。莫以爲老生常談而忽之請從今日始將一切 亦難拔其根株也惟有撒手成空全身放下若無事者然得矣切不可與之相敵亦不 何以亦能成仙耶祗是一念之不紛用力之不怠而已此爲最上上乘之修煉出世法。 了炤。在在隄防。無論視聽言動處鬧處喧皆不離乎方寸。未有不日充月盛積而至於 亦非教生們絕俗離歷毫不與人事也須知身在塵俗。心在道德處慾無慾居塵出塵 223

者未之有也故易日。一陰一陽之謂道明明說先陰陰而後陽揚也天地生物之理無

凡事必先陰以蔭之而後陽以生之若無先一段溫養之功驟欲眞氣絪縕出而現象

大志奮大功直欲度盡斯民目家始証道果如此居心天下一家中國一人不謂之仙, 回陰極乃陽生天地間無物不然何況修出世之道成上品之仙乎或俗云出家如初。 苟能久久調養竟將受氣成形之始與有身以後所帶 一切磨垢。一一消除自成一顆 以故發生時不免夾雜凡氣無由一直煆煉修成一粒黍米支珠故有得而復失之患。 生們各皆明吾真說但溫養未深性命自生初以來所帶滓質之汚垢不會洗滌得盡。 中蘊蓄養之深深方能達之暨覽切奠徒望眞陽之生而不於靜中早自調養也吾觀中蘊蓄養之深深方能達之暨覽切奠徒望眞陽之生而不於靜中早自調養也吾觀 不如此何况修煉之術。法天象地而運神工者乎。今與生等道碳欲眞陽現象須從靜 冥中有魔障爲之阻攔是以退而不戴疑而不信也吾觀此難更屬嚇然顧爾第子立 牟尼寶珠永無走失之患此生等貼身之病近時作工莫求生陽。但求無陰足矣切不 **浩無有窮極進一境又有一境以相待也如某生者。皆由平日少積功行不修陰騰冥** 而不與乎如其人之志向墮頹見識淺陋未得若以爲得未足若以爲足不知道之浩 成佛有餘生等勉之吾師所收弟子已不乏人至今傳二步者尚無幾許豈吾之愛惜 可因道之難進。途生退縮又莫以勤勤不怠了無進益遂有厭倦之心要知苦盡始甘

熙世世生生受盡千般苦惱否則一念不持尤恐墮鬼魅之場禽獸之域者更苦中之 苦問念作狂克念作聖聖狂只隔幾希妄心為物正心爲人人物不甚相遠遇而不慎 又誰謂乎總要知磨世一切榮華之境皆是苦惱之場必跳出這個關頭方不墜落紅 拏又屬誰人從此一想只有這條大路綠是我出頭之路當今幸聞正法又得良辰可 真愚人也惟有打破這個迷图機算大丈夫功成名途之候。至若妻宝兒女一切恩愛 視如平常習爲不察耳亦猶越王欲報吳仇常使一人在側呼日內踐爾忘吳王之辱 等之志有進無退是以不惜饒舌盡情爲生破之難道爲師之言生們未嘗不知但恐 以自作自由者不急早皈依脩持自力。吾恐過此以往難逢這個好緣會也吾師喜生 不過如旅邸之相逢信宿而別各自東西語云黑漆棺中,財産難容些子黃泉路上要

樂育堂語錄

نا

昔人云動處煉性靜處煉命二語已包括性命雙修之要獨惜人不知耳吾請詳論之

奮其邁往之志可也只有今生難得來生遇而不煉空有此奇緣也吾爲生等幸又爲

爾乎吾師之言亦是提撕喚醒之意願生們將此淺近之言佩服不忘於以鼓其精神。

何謂 道衣服飲食必求適宜如此隨來隨應隨應隨忘已前不思過後不憶當前稱物平施。 又從何處煉焉我於此時視聽言動必求中禮喜怒哀樂必求中節子臣弟友必求盡 此聚而不散融會一圈悠揚活潑往來於丹田之中如此日積月累自然眞氣沖沖包 盆及後遊行於屬市應酬於事爲始知動處之煉勝過靜處之煉多矣至於靜處煉命。 以煉性於動處其工夫爲易進也古人云煉己於塵俗邱祖云吾於靜處修煉不勝大 時時應事即可時時養性稍有念動欲起人不指實於己即己亦有不自安之處此所 現在而於閒居獨處之地自謂誠意正心。此皆空談無著何如對境而有返勘之念於 **毫無顧慮計較所謂我無欲而心自定心定而性自定煉性之功莫此爲最否則捨卻** 固一身內外而河車之路通矣若非真機自動漫將此氣死死用意翻上河車鮮有不 臥總將一個神光下炤於丹田之處務使神抱住氣意係住息神氣戀戀兩不相離如 又是何說靜亦非不動之謂乃無事而未應酬之謂也我梵於無事之際無論行住坐 應酬亦誰無衣服飲食身家意計。要知此有事之時即是用工修性之時於此不煉。 動處煉性動非舉動不停之謂乃有事感酬之謂也人生世間離無親戚朋友往

們不自打緊耳。何患事累煩多而脩性煉命。無有空閒之候耶生們思之一日間不是 以將底其階而又退下也生們從此用功務具一番精進勇猛心到此關頭臻此盛境 車之路自通惜人有此眞氣又爲塵垢所汚私欲所蒙耳否則五漏未除精氣又洩所 般如此再加積累功夫腎精不洩耳目口三寶亦無發通之處不過一月兩月之久河 氣沖沖自踴躍於一身覺得一身之中。真氣已行包羅。我如在雲烟之內乘駁而上一 如生們打坐時始也神入氣中。只覺神氣相依交會於黃庭之地久久積精累氣則真 煉性之時。即是煉命之候又何俟有餘閒而後修煉乎。至若河車之路的於何時始通 燒灼一身精血變生百怪諸症者如此煉命。一日十二時鬼又有幾時不得閒祗怕生 也吾師今日所教之法。在生們聞之已熟但未能如吾之體恤周到在在有功夫可行。 性煉命是吾究竟法門亦吾落點實際毫不因物而有變遷如此而不長進者未之有 人生歲月能有幾何少年多不更事到老壯之秋始知前日為名為利俱是消磨歲月。 無餘閒之候耳照此行持自有大效但不可稍爲怠玩虛度光陰可也 一任如花如玉之容極富極貴之境可驚可怖可哀可怒之事我總總不動心惟有煉 育 堂 語

色相之中。卻又不在色相之內。日用行為概是他作主張但因氣質之拘物欲之戰。一 華哉吾故教生們於玄關一竅大開時而奪出那眞靈乾諦之眞人也此個眞人不離 儒門修性之學到有得時猶是紛紛紜紜逐於世境不能空諸一切也他如但脩下田 非合全體大用而論之還是拘於形色不能超然於色相之外。專得真正本來人所以 煉法功。在他們不過以後天之意收斂有形之丹縱得造成亦小術耳即使聞得性功。 飲當此斜陽欲暮好景無多還不動加脩煉。一到西山日落霧影沉沉悔之晚矣但脩 將自己本來之物。消耗殆盡豈不大可痛哉。生們既逢法會。又遇吾師指示。上上乘真 不知消散何有。先天純樸之體旣散後天知覺之心。遂爲我身主宰縱使保固形身。要 用識神作主張不得生生之原也夫意念一動知識一起先天真靈之體渾渾淪 中田者又渺乎其小即成亦難與上上乘相提並論蓋以此等脩士只知以凡心爲運 枉毀精神、欲募一歸根復命之術。往往不遇其節。到頭來。不但一事無成。空手歸去,且 有動機不為氣質之性所障碍即為物欲之私所牽纏非有大智慧者不能燭其幽隱 不過一個守尸鬼而已爲能出有入無分身化氣而成百千億萬化身享百千億萬年 淪者。

樂育堂語錄

武火猛烹急煉後以文火溫養自然私欲頓除智慧明淨而先天元神。昭然發現生們 流自家本來生機全無動氣要知凡事先難而後獲慢說自然必無自然古人云先用 之主自是所煉之丹。必成天然大丹。否則不識元神。懵懂下手。焉能與天地同德爲萬 腎之氣兩相交會始有其兆但心有心之玄關腎有腎之玄關不經道破不成佳論。 近雖聞吾大道精微然未到還丹之候用煉虛一步工夫仍不離武煉文烹以薰蒸其 然而下手之初又要勉强操持具一個刻苦心眞實心不可一味貪虛靜落於頑空 不動惺惺長明此即天心作我主也若有動時即是元神作事方可行返還法工知否 還造化何患不至天仙地位。生等於有事無事之時。常常以淸淨爲宗鐵定爲體如如 古不壞金仙哉三丰云人能以清淨爲體鎭定爲基天心爲古元神爲用巧使盜機返 而出混混沌沌之中。忽有一點鹽光發現此即我之元神也若能識得元神。常爲我身而出混混沌沌之中。忽有一點鹽光發現此即我之元神也若能識得元神。常爲我身 也吾示生們須於萬緣放下。一絲不掛之際靜久而生動機不從想像而來不自作爲 濁垢銷鎔其渣滓始有先天元氣元神。浩浩而出岩煉虛一着。一私不有萬事無爲乃 自然之功否有半私一蒂當行烹煉之法焉。他若玄關一竅。並無形色可窺亦非心

自然日積月累以幾於光明之域要之玄關何定到得大開之時。一身之內無處不是 **玄關一日之間無事不是玄關此非粗淺人所能識也然吾今日所傳雖日命工其實** 氣機大開此心之玄關也即眞知靈知之體也人能於此立得住脚根不爲他物而遷。 而 象之運早分也夫人多謂少壯人易於積鉛老年人難於添汞。殊不知眞鉛眞汞全非 造成一個有形之物而已若論歸根復命証聖成眞則又全在積鉛添汞不區區於景 上上乘法此為玉液還丹見性明心之事。不同旁門之但言命工死死在色身作工夫 色身上物事總不在老少分也古云。此鉛不是塵中物此汞亦不是色相中有須於清 等生活也生們須漫漫的將心性真髓認真修煉此處得手以後工夫無非將此心性。 之區安能累積眞鉛哉雖然鉛亦有別。命陽發生靜裏修持之事此積鉛之一法也若 空一氣洪濛未判時求之所以道云積鉛於塵世如爲色身物事塵世擾攘無有淸淨 說體而有得或於談今論史而有感或於朋友相會而有所悟或於觀山玩水而有所 性地之鉛即孟子所謂浩然之氣由集義而生者是夫義之所在不止一端或於敦詩 以性攝情忽然腎氣沖動眞機自現此腎之玄關也繼而以情歸性忽焉心神快暢 宜此神無有不快不足此氣自覺浩然勃然騰騰欲上有凌霄冲漢之狀我即乘此一 **路實行持人能於機關偶露之際實實認得為我家本來故物,一眼觀定一手握定日** 見更有型仁講護濟困扶危種種義舉偶然感附忽地悟入大乘此等積義猶爲眞眞 生之日少而喪之日多也如果能向動中不論大功小德。一概行去恰如分際適中機 亦知之否此為動處積鉛性中之玄關竅發端吾觀今之修士多有專務命蒂竟忘性 謹慎不稍使此心有不仁不義之處以負慚於幽獨抱憾於神明則我心無不快暢我 夜用綿密寂炤之功如此之悟是爲眞悟如此所得是爲永得此爲集義妙法孟子云。 根柢說靜裏修持可以積鉛添求。不知動中鉛汞猶須隨時採取以故所得不敢所失。 或一事不謹一念稍差此心便不快暢圓滿此即孟子云行有不慊於心則餒矣生們 惻隱之心仁之端羞惡之心義之端等語。我能如心而出乎情以施且隨時隨處將所 也若偶爾微露不自覺察將我一點眞元心體雖浩浩淵淵實有所得之象一轉瞬間。 志自然圓滿即孟子所謂直養無害至大至剛塞乎天地之間是是即積鉛積到極處 發情景常常醞釀不使隨來隨去旋滅旋生即是擴充集義之眞實行持也自是日夜

覺而擴充之推廣之防閑之自然氣勢炎炎昇騰霄漢足包天地亘古今而不可思議 名狀者也豈但靜時之養。氤氤氳蓬蓬勃勃穿筋透骨洗髓伐毛已散無奈而今學 之蠟義之端則又為事所役為理所障,其有害於道有傷於氣則一而已矣。 月盛不難沖舉四海包含六合只怕學者不細心辨認當前錯過此本來人耳。生等具 於此把持之使不再縱則義積矣。由此一點歡欣鼓舞之意凡有動處我即積之日充 千端之來我總一個因物付物以人治人無論大綱小節隨處有一段太和之氣我即 沒者多獨惜其迷而不悟。至於如此其極也。今爲生們叮嚀囑咐。舉凡日用事爲萬感 此中雖有所得而其間一段躁暴氣驕傲氣滿假慳各氣種種塵緣汚垢眞氣爲之汨 人多昧於此往往習慣安常反以世上金玉財貨嬌妻美妾聲色之娛爲自得。殊不知 獨人不能知即已亦不知其所以然者切不可此氣既生不自擴充又另去尋他是仁 要留心體驗自無有不得其眞者焉而又非等人世樂境惟有一點清凉恬淡之意不 有真心自有真氣有真氣。自有真精以故把玩無窮嘉賞不已喜怒哀樂在在皆然只 吾言集義生氣是去人欲以存天理之學。金丹大道是化氣質以復本來之方。此中大

化出 鎾之氣即丹本也學人得此丹本於是運起神火加以外爐火符催逼而升於泥丸復 其根樹德如培樹而深其柢不似集義之學、祗向外面馳求。而不知先從根株是拔也。 法取坎之法即是取我所種之陽納之於中黃正位以與離之靈汞爲一煉出一 坤遂實而成坎復抽一陰以寄於乾乾遂虛而爲離此即以有投無以無制有兩段工 於此繫矣古人知陰陽之根不除而生死尚牢牢繫定由是將吾三陽種一陽於坤宮。 如道德黄庭等經,其中所傳惟敎人煅煉工法,其餘克去已私之學、概未詳及何也人 其間祗有煉己不聞克己可見古仙於生初氣質曾經神火煅煉猶除惡 累本源未清。末流安徽縱使造詣極深其如氣質未化。根蒂猶存。何耶所以古人煉丹。 之所以有生死者。由陰陽之根未除。夫乾三陽也坤三陰也有此三陽三陰而生死即 質禀於生初因氣質之有偏而後物欲因之而起若但去乎外誘之物不化其氣質之 泥 分別何者去人欲之學潔流之學也也氣質之學清源之學也蓋人欲緣於後起氣 丸而 個眞人出來靈通無比變化不窮此即將他坎位心中實點我離中腹內陰是 還於絳宮以與陰精配合煉出一個元神慢慢的 以神火溫養異日胎 如除草而拔 段絪 圓。

架育 堂 語 錄

將血肉之軀滅完祗騰得一點真靈乾陽之氣能有能無可大可小所以超生死出輪 之精神血氣都化爲一個純陽至剛之體黨肌灼骨直將後天氣質之性煆化殆盡更 也無非以先天一元之氣取爲丹母,丹母之中,又產陽鉛以此陽鉛制伏離中陰精。 **廻天地有壞期而我獨無壞期人物有生死而我獨無生死以此個陽劑至虛至無故** 人比初步工夫為鐵饅頭不易嚼耳苟能於無味中嚼出有味來以後工夫勢如破竹。 也然虛之極即實之極無之極即有之極故我能生天地萬物天地萬物不能生我也 古云混沌一覺即成仙種子洵非虛也但要知此一覺不是有心去尋亦不是無心偶 不難漸次而造其極矣 人不肯積精緊氣以立其基如能立起根基自有真樂所在並無勞苦不堪之處但昔 由此思之學人造到此境就是天地之大亦不能及我矣生們莫謂此境爲難事祗怕 **得從混混沌沌中涵養旣久蘊蓄得深靈機一觸天籟自動所謂前後際斷是是即性** 光也即正覺也即無上正等正覺也亦即本來人也吾不先將神氣二者交會於虛無 窟內積習旣久神融氣暢打成一片,兩不分開安有突然而醒之一覺哉此殆無心有

以神愈昏氣愈亂幻身尙且難保何問法身即神氣尙存而沉淪日久以苦爲樂認毒 固有之良新滅殆盡又誰知超滅無常當下即是火坑目前無非黑獄豈待死後乃見 聽其物感之應隱顯一致寂炤同歸故時而喜怒時而哀樂以邪爲正將僞作真直將 至消滅盡淨不已也若此者皆由一覺之餘不克蘊之爲性發之爲情任諸自然之天 作甘至死昏迷尚不醒悟所以貪瞋痴愛無異生前以故生生世世無有出頭之期不 念來即一刻中。亦有無窮之生死輪迴安問沒後不受鬼神之拘執陰陽之陶鎔耶是 就是我靈光一點亦不自知也惟適其天而已矣凡人一覺之後千思萬想。一念去 本來眞面可以超無漏証涅槃而成大覺如來金仙尤要知一覺之前賦有一段網組 有如此之蘊蓄使神光凝而不散然後一覺始圓明洞達無碍無欠纔是我一點靈光 機而火初不自知亦不自禁是即知覺中仍遠混沌之象此喻最切生等須從混沌 混沌裏內蘊知覺之神追積之久久火力蓄足忽然陽光發現燒天灼地有不可遏之 心有心無心有如種火者然始而一團薰蒸之氣凝聚於中不見有火而火自在此猶 一覺之後就有一段靈光獨運空中。並無有半點念慮知覺夾入其中莫道以外之事

+

育堂語

哉惟至人窮究造化妙義識得生死根源於此混沌忽然有覺立地把持不許他放蕩 活活力機算異混沌真覺不然未有不以昏迷爲混沌知識爲一覺也生們須知混沌 即以爲一覺此皆認賊作子斷難有成惟一無所有中忽然天機發動淸淸朗朗虛虛 後其樂陶陶不可名狀是一念知覺即一念之菩提。一刻晏息即一刻之涅槃也不誠 之真帝。久久神充氣盛頓成大覺金仙。永不生滅勿謂此一覺非我仙家根本而別求 不動心知得我血肉刚子。皆是四大假合非我本來與臭我之與臭原寓乎形體之中。 恍惚二字混過可也。 天地間無非一個紅爐人能受得世事煆煉。一任轟轟烈烈懷懷慘慘之境我總一個 非本一覺非根必從混沌一覺中。而有湛寂圓圓清蘆玄明之一境方得眞際切勿以 不知有所把持斯為時至神知知幾其神。由此日運陽火夜退陰符包裹此太極無極 無歸。但只一量靈光洞炤當空惺惺常存炯炯不昧。初不知有所覺。並不知有所炤。更 覺神仙哉雖然混沌一覺有真亦有爲如今之人昏迷一吓即以爲混沌知識忽起。 妙術也蓋此時一覺但見我身心內空洞了靈無塵無翳不啻精金良玉故一覺之

突出其外。一遇不遂心不如意之事來試於前輒謂天命不能神靈不輔更有口出怨 又誰謂耶吾観世人大牛貪於勢力墓乎色聲渾不知吾身內有個真仙子卓立其間 益淡磨情愈空色相於是超超然獨於形骸之外而特立乎天地之間如此不謂之仙。 不動心而亦與我本來人不相關涉况本來物事更假此外緣之粉投萬端之義胜而 者此所以一切事物之應酬。根大之負荷皆視爲乾坤之爐錘所以不動心也且不惟 置心生誹謗而以冥漠之天赋寂之神如此之不佑如此之無知噫皆由不識吾身有 之往復如此一動一競皆默會其天真。久久冰融雪化自有不假形而立不借身而存 立乎官骸之外。時而靜也渾浩流轉不啻海水之汪淃時面動也流利端莊何殊江瀾 個本來人不與形骸共生死者在也何也蓋人人有個虛靈本體只因安常處順溺於 个本來人不激則安於常不磨則囿於習所以無由得見耳惟於事物之紛至杳來交 也故孟子云人之生於憂患而死於安樂不信然乎蓋以本來色相千萬年而不變自 **聲色貨利之場但知有個凡身不知有個眞身所以古人云順境難逢逆境易得者此** 混沌以至於今賢不加多愚不加少願何以得見如來返本還真者何其少也特以此

237

樂磨勵因之時窮勢迫不得不返而思故物故日乾坤一大爐錘也又况天地開闢輕 清省上浮為天爲聖爲脾重濁者下疑爲地爲凡爲物惟人處天地之中,牛清半獨夾 之艱難反能使我操心危慮深思獨求一个安樂窩也是以古聖人履險如夷皆由困 刀者非此火之猛烈何以化猹滓而成利器哉此君子所以素位而行無入不得要無 骸之幻則重濁下疑而爲鬼矣猶之紅爐煉金渣滓銷鎔化爲廛泥精金冶煉成就實 陰夾腳如能自修其德以復本來之面則輕淸上升而爲仙吳若是自貪其欲徒養形 如血肉圈子不過因我當初一念之差不能把持是以墮於四大紅廳之中因之寄迹 得我之為我不在此血內腔子內有超然特出巍然獨隆陶然自樂悠然自得之真他 苦磨勵而至總之境遇不足累人能累者。凡夫俗子耳若有道高人先已明心見性識 非認得本來人真切那以外之逆境窮途皆不爲之動意不惟不動於心且因此事物 於此留形於此此殆幻化之身有之不過百年。終歸朽壞得之何榮失又何辱生又何 安死又何苦也哉我於是益勵其操益堅其志總要於紅塵爐內加意煆煉有事物之 累以艱巨爲省身之煉無事物之投以淸淨爲洗心之煉如此處常處變境遇雖各不

進矢志潛修。坐得千萬年之富貴功名而不朽也彼曹奸秦賊逞一時之聲勢遺萬載 育 堂 語 録

得否即古人云精氣神三寶合一者矣如果養得此物返還於內則丹田之中覺得有 得本來人清楚隨時隨處以此爲本所謂萬紫千紅總是春是矣。 塵勞之累也何以見之此即動而浩浩靜而淵淵。一團氣機流貫周身者是生等亦識 否耶吾師念生等求道已久今將本來事物。一點色相指出應幾胸有把柄然後不怕 同而其煆煉我色身使之乾乾净淨精明不昧則一也爾等亦曾真正識認得本來人 團氤氲沖和活潑之機在內即本來人現相也生等恐多事之累有碍修持只要認

來蓋以一時之逆境易過而萬世之淸福難邀惟能於艱難險阻之備嘗而後奮力前 者,其進益更無疆也人生業患不能修不患外侮之迭至德患不能進不患萬禍之頻 也故文王囚羑里而演周易孔子阨陳蔡而奏弦歌凡遇不堪之境人所不能安者聖 窮則復元又况濁精不去焉得淸氣流行古大人當憂危交迫之際而毫不動心者此 凡天下事極盈即寓極虛之象至盛即寓至衰之機夫以物窮則變新人窮則返本時 人獨處之泰然正以德慧術智因歷災灰憂患。而其智愈深其德愈明較之居安處順

猶之今夜之事一寢即休待至明日而父兄妻兒如故朋友親戚依然至於酬酢往來。不放又誰知凡人以生死爲異晝夜爲常至人深通陰陽生死之微直視生死如晝夜。 我性天之爲大且久歟無如世人不通幽明之故不識人鬼之理所以戀戀塵緣至死 爲何如也且二聖人以血內幻化之軀直將秦曹二賊千百年之眞身害脫其得失有 之臭名且墮入獄底。永無出世之期較之武聖人岳少保一生蒙垢萬代流芳,其優劣 不待辨而知者又况富貴榮華。皆是倘來外物得不足喜。失不足憂何如葆我靈陽樂 情性交孚與一切恩仇憂樂無一絲半點不猶然在焉此輪迴因果之說所以千萬封 故老子不自天生如來非從地湧無非勉勉循循見得理明守得性定而於是與天地 來享福必從少壯勤勞。欲期異日聰明必自今生涵養欲求二封富貴必從此日栽培。 ini 無能他生即有能乎。無是理也語云。萬里之行始於足下千層之臺始於壘土欲望老 **参焉。特恐世人不肯放下屠刀。徒思立地成佛所以童年志學。皓首無成適以滋其妄** 想而已又聞古人云都是眼前事悟者天堂迷者地獄共歸無上因明者生機昧者殺 不易也。奈世之人。今生不好。往往期諸轉刦。却不思今日無知來世又有知乎。此日

樂育堂語錄

大公物來而 燦燦天姿自樂岩無一事者然纔算聖人空洞了靈之學否則莫說惡念之存爲心之 凡人以之喪臭。聖人以之成德同牀異夢。聖凡祗此敬肆之分焉耳生們知得本來眞 氣放丹經云師入世之法而脩出世之方即常道之順而修丹道之逆是以酒色財氣。 面如今進脩還娶直上菩提竟成大道第一要養得此心如秋月光華纖塵不染春花 不擾於靜於動處變處常任外患頻來而天君泰然絕不因之有損益也故日廓然而 投生輪迴六道之甚吾再示生們正法脩煉之始不過無事使此心不亂有事令此 累即使善心之在不下摩尼亦是吾道之障縱古人亦有因剛因柔之正氣而直造到 生行有不慊 生們更要知道在倫常德在心性切不可孤修工坐以求仙丹之就孟子養氣集義所 遏誠不存 落落難合。休休有容之地要皆得其一偏即使有成亦不過一靈祇而已終難免轉封 理順無論觀 而自存矣然此無他妙法只一個小心翼翼昭祀上帝始而 順應有事無事處安處危只易其境不易其心如此存心即欲不遏而自 山玩水喜怒哀樂之時皆是浩氣流行正氣常电有睟面盎背四體不言 氣即餒矣生們日用行為之際。還要事事求其合節有時得心應手心安 勉强終歸自然

情上起見。舉凡不關緊要不干已分內事無不隨起隨滅轉轉相生了無止息而自人 伏其根矣此即人欲之胎萬惡之種學者不可不細察也人欲除其根必先攝其心攝 觀之似乎無善無惡調停而中立者不知雜念不除塵根不斷後之惡妄諸緣從此而 天理人欲不容並立亦無中立之理不是天理即是人欲凡人未修煉之身。念念在塵 而喻之狀務要瞥地回光昭然認識集而養之擴而充之。以至於美大化神之域切不 之偏物欲之累否則但止觀不持戒但持戒不止觀此中人爲之爲外來之私恐不能 **偽於有作有為之間正是儒者動靜交脩。內外兼養之道如此去欲方能克去得氣質** 息回旋往來微微以意收斂之調和之即儒者變化氣質之學也至於攝心爲戒即儒 心之法良多佛有止觀持戒二語此為最好法程何謂止觀即是數息觀鼻端看出入 可参一見加一意只是如如自如了了自了。拳拳持守。保而勿喪足矣 者再加之以存理是加以後起之私識心反把本來一點無聲無臭無作無爲之真空 者克去己私非禮勿視聽言動之法也此二法門。一去私欲於無形無象之際一去私 淨盡無遗也如此欲去即理存猶雲消即日現不必於遏欲之外又加一番存理工夫。

時在無怪乎真性不見惡念難除以至於求道而不能得道也此豈不辜負一生心血 應酬得恰好至當或當事而退縮或臨事而躁迫種種滋爲了不能除般般惡智究常 者雖與妄心惡心迴別然其障蔽太空則一而已以故終身學道究之一事來前不能 再覺。一惺之後不容再惺此爲不二法門,用工眞際 要訣心神若昏而不覺不妨提之喚之然亦惟一覺炤一常惺而已矣一覺之外不容 提撕之外加一提撕喚醒之外加一喚醒又若浮雲之障太空一般也吾爲生等示一 皆不無提撕喚醒之力也雖然著提撕喚醒四字亦是疵病不善會通微意又不免於 **未臻此神化之境。**一旦此心空洞此性圓明而養之未深調之未熟稍縱即失**又**不妨 心矣於此心明性見之後著不得一毫思議想像惟有順其天然自然而已矣生等若 哉總之性本虛也。一旦清净自如即見性矣心本靈也。一旦光明覺炤洞達無碍即明 自如了了自了。而一動知覺之識神,亦猶太空本空而又以浮障浪烟遮蔽太空若此 振頓精神。提撕喚醒書日人心惟危道心惟微惟精惟一充執厥中。此十六字之心傳。 妙有障碍矣。今之學人多於去欲之外又加存理所以明明天光日色當空了炤如如

243

於 然即可與太虛同其體也。何爲心。即吾人之靈之眞覺孟子所謂良知是也總之此个 加於此矣爾等既明得此旨猶當以渾渾淪淪不識不知之神守之一純任乎天然自 修煉之道。第一要識得心性直切了當然後火候藥物。合清空一氣以爲煆而後 以體分性用分心明矣雖然爲示後學方便法門不得不分心性爲二物以性無端倪。 性而養性又莫先於存心宋儒以心性分為體用性是心之體心是性之用亦差近理 此性之大大於太虛任一切生死常變順逆境遇而皆不能亂我性天故存心所以養 等旣明此性與虛空法界無有二體當以吾心之靈覺了炤之管攝之而主持之而後 覺之心然後可養虛無之性若不先存此心則本性亦昏而不明其墮於頑空者多爾 真心不同凡心凡心則有有無生滅等相或因緣而起見或隨境而生心種種變幻不 然細按其微亦不能盡其妙也夫性無動靜。却又賅乎動靜之中買乎動靜之內不可 因緣起不自境生湛然常炤眞淨妙明所謂能濺萬事無有滯碍者此也而要必存靈 可端倪此之謂私識之心不可以云真心。不可以為煉丹修道之本惟有真心之覺不 頑空亦不至於固執夫性者何詩云。上天之載無聲無臭至矣妙矣性之爲義無 不 以 至

栗育 堂 語 錄

虛靈之體用已立其極久久涵聲心與性融性與心愜渾化爲一。杳無迹象之可爲要 不外處而有覺覺而常虛也果然靜定如止水澄清如皓月不炤而炤炤而不炤無時 其機吾亦不過道其大概如此吾願生們一動一靜之間寂寂而惺惺惺惺而寂寂則 **兵養而不養不養而養庶得心性之本原而不流於後起人爲之造作此在生等默會** 無從下手。惟存後天真知真覺之心以養先天無聲無臭之性,其實存而不存不存而 不打成一片。渾化無痕。由此應專一任千條萬緒無不有條有理此一眞湛寂儼如天 地之無不覆載如日月之無不照臨者然此個地位是大化流行與天無二實不容易 亂閒閒雅雅疎疎落落因物而施隨緣以應我不於事之方來生一厭心亦不於事之 到此吾亦不責諸子為爾等計只順一個從容靜鎮無事則心性不昏有事則心性不 投勢難一二偏悉惟有不煩不躁不怠不荒次第以與之優游以應之此即真心不多 未來生一幸心如鏡光然清清朗朗無塵無垢不增不減此無事時之養也及事物紛 245

人心以之應事接物自能干頭一貫苟雜一有無生滅喜怒哀樂愛惡之凡心則一靈

炯炯洞徹十方娑婆諸界者因此後天陰識爲之矯亂爲之邁障而我能靜能應之靈

義精仁熟。無在不適其天懷此非難事也近在吾身俯視即是然亦非易易也古人有 猶不免有勞倦厭煩之態何也由養之未深行之未至也如今已明此心見此性矣不 神,亦為其所污染而不靈矣,生等近已明心見性務要時時涵養,始而勉强支持,父之 **焉, 生等若到時時俱樂之候眞有千金不能換我一刻光陰春特恐學人不見眞性不** 物既應時此心靈覺如常亦虛以養其神明更還要明得元性凡性元神識脾而後不 心自不能干矣再示生一法此心務如明鏡物未來時此心空洞如故靜以養其本體 妨隨時隨處都要空空洞洞了了靈靈使一塵不染萬緣咸空如此則眞心常存而凡 寂寂不昧心性之源而其處動因物為緣隨緣以應之機尚未能十分周到十分懇切 鋸在前鼎鑊在後寧喪身殞命不肯昧心失性不然彼獨非人哉何以不畏生死如此 得眞樂耳果然一得自然永得古人殺身成仁捨生取義皆於此認得真養得定雖刀 染他而且視如糞上了無一點趣味惟有保護靈軀眞常時在其樂有不可得而名者 至於認賊作子也學人果知得本來心性個中消息其味自有無窮以視外之因緣不 旦知之而有餘百年成之而不足者法惟貴乎恒而有漸耳吾見生等處靜則惺惺

樂育堂語錄

减虚空無成敗生滅古佛如來教人不過以人知慮紛紜時無從見其性之眞際猶空。 人之學原無强制强制非道也惟任其自然不勞一毫心力方是聖賢真正學問荷未 散不可名而名無可狀而狀故日性也性則無為而無不為無在而無不在古佛如來 時瞥見清空一洞中無 事何有動靜動靜者氣機之升降進退也佛有云動作世界靜爲虛空世界有成 故教人於氣機之動靜處審其端倪又云靜則爲性動則爲心其實皆有語病性無物 於心之知覺其實皆性中自然之靈覺也古人於性之渾渾淪淪無可捉摸以爲下手。 惜者吾觀生們洞徹 殆 中樓閣旋起旋滅旋滅旋起無端憧擾難以見天光明月也故敎人於一切萬緣放下 人言仁言丹。言空各有不同總不出一性字。至若心之一字不過以性無爲爲者必出 到此際縱 洒洒此時縱有絕色之嬌姝至貴之良玉亦不肯以此而易彼也此非勉强爲之也聖 曲 見道明守道力而得個中眞樂也願生們由一點眞樂養而至於浩氣流行洋洋 云心性洞徹亦不免游移兩可若造其巔眞有介千金而不顧屣萬乘而 心性源頭眞是無憂無懼應不隨富貴貧賤而變遷者爲三敦聖 个物事但覺渾淪磅礴其大無外其小無內入無積聚出 敗生 無

覺也爾等切不可輕視之自此以後覺而迷迷而覺聽從覺一邊去久之自然無覺而 上菩提大覺金仙即在此一覺中雖一覺不能盡其妙然莫不由此一覺而起也此一 聖問念作狂真危乎危乎險矣險矣爾等明得玄關竅開忽焉一覺實爲正等正覺無 此个知覺。一起稍縱即流於偽妄墮於禽獸路上人禽之關。正在此一息之頃克念作 心即氣之虛靈有知識思慮作爲者也舜告禹日人心惟危下个危字舜之親身閱歷。 性而性常在我矣至於心又怎解。吾想人之生也得天之理以成性得天之氣以成形。 能虛靜即是性知得虛靜。了無物事即是見性我以無爲無慮勿助勿忘處之即常 萬馬營中。皆是淸淨靈山也總在各人自靜自覺自常即可証無上菩提矣。否則靜而 無不覺如此者非所謂不神之神乎生等莫視爲難事只是用一个覺字靜字常字即 而無波哉亦不必深山枯兀靜坐爲也只要我心一靜自然了覺常常如是無論千兵 可為正法眼兔否則靜而不覺覺而不常神有間斷何時而後心定如止水月印萬川 不能動還是一偏之學非吾道全體大用治身治世之大法也但自孔孟而後明心見 Ш 一說法四十餘年實未曾道着一字即性之無可端倪者也生們不必另尋真性。 樂育堂語錄

大道原

是本

來物事

滅矣者此者其與禽獸之困於氣質蠢蠢然,無靈明者不相近哉所以愈迷愈肆愈 之私言功烈者不喜清談甘泉石者。羞云仕宦各執氣質之偏各從所好所以一點真 兼愛也偶然見義便以爲性祇是和子莫所以流於執中也甚至縱情任性各成好惡 肆愈滅雖在光天化日之下。亦如黑暗地獄一般生等思之。苟一時有錯一念有差不 羅無奈不知存有覺之眞心養無爲之眞性。由是縱其私情。蕩其防檢不知返本天理 能明心見性。是不是昏昏沉沉愁眉蹩眼噫。這就墮無間地獄苟能猛然思省掃去塵 靈之性知覺之心,本是我一元眞氣可以隨緣順應無好無惡直造一重天地。証密波 性之說雖時在人 等細思是耶否耶以後儘管從虛靜覺常四字用工即可直超無漏矣。 **六天下炤七十二地雖至細至微之處無不明明洞徹登道岸非俗所謂登天堂乎生 氛拔除雜妄清清朗朗便是天堂路上。由此直入清虚。跳出擎海大放毫光上炤三十** 云見性只是從性中發出仁義體智來的偶然見仁便以爲性祗是愛墨子所以墮於 口,顧其所明之心,概是識牌所以造出刑名法術好盜詐偽出來縱

十九

一毫增減不得而論我道家將性立命之法其間工夫非真仙不

能傳授而得其眞諦也夫性之一字的是金丹種子。單言修性亦是孤陰不生莫說千 謂陽裏陰精質不剛獨修一物轉羸尪所以吾道家斥修性不修命者謂之獨坐孤修 變萬化出沒神奇不能得其妙與即肉身亦不能保其長存而自主持其生死也古人 氣轉枯。良不虚矣,夫以性本虛也無天地靈陽之實者以配合之猶人世獨收得有五氣轉枯。良不虚矣,夫以性本虛也無天地靈陽之實者以配合之猶人世獨收得有五 生自長於倉廪中。所以人欲長生不老。以成百千億萬化身。必如五穀之美得種於地 穀種糧不置之於糞土之中受天地風雨日月寒暑陰陽之變化雖有眞種而不能自 紛不一難以名狀若言眞性則空而已孟子云夫道一而已二之則不是若果了性莫 實皆是後起塵垢不關性分上事蓋以氣質之性皆由物欲爲之拘滯而夾雜所以粉 而 說修之一字著不得即悟之一字亦講不得蓋以性本無迷悟也所云明暗清濁斷續 真幻皆後天氣質之純駁人欲之生滅爲之非性之真有此變幻離奇也生等明得此 然莫說人為物靈有此眞性即下至鳥獸草木亦莫不如是蓋以人物本無閒也生等 旨則知本來心性無染無淨原是湛寂光明無論賢智之士有之即愚夫愚婦亦奠不 .後母生子。子生孫生生不已化化無窮也。要之性本無物事非實非處至於言**處言**

育 堂 語 绿

此非別有工夫也卽古人謂以性立命以命了性是矣悟真云勸君窮取生身處反本 霎時而升天頃刻而降地無不隨心運用如不脩命以實性吾恐心性雖極圓明要皆 異之爲不過將此了靈空洞傾下造化爐中,再加煅煉功夫異日必現千百萬法身或 如今儒佛之教犬抵只言心性到得空洞了靈即以爲道盡於是不知此但性學之歸 根猶非吾人托生父母成形受氣之全量也爾生們旣得眞性須知眞常大道了無希 亦猶人在母胎中隨母呼吸以爲呼吸。一經性命合一。加以文武火溫養成形即是跳 地不與衆同生滅者此也而要不過先得性真體加命學。於以採取烹煉成丹而已矣。 出天地外不在五行中。鬼神不能拘天地不能囿陰陽不能鑄我之爲我別有一重天 胎身心性命渾受天地之涵濡陰陽之鼓盪故天寒亦寒天熱亦熱自家一毫主不得。 還原是藥王此即吾師指示玄關妙竅。一陰一陽之道是藥王也即眞種也夫人未成 人物幽明鬼神之微無不前知後曉者此豈別有術乎即此一靈烱烱洞炤當中積 而 明心見性領求向上之事緩能使此凡軀化為真軀使此有限之身化為無窮之身 無著散而不斂不能有此大力量大智慧大精神大威武也吾道家六通具足天

而後有也當其掃却塵緣真如獨現之時即此一知一覺之微即是將來六通具足之 而 此心此性。人人具足,只要去其閒思雜慮。心性即在是矣切勿於心無一物之候又去 線之明積而至於神光普炤實有與日月同其光明者只怕不肯耐心習靜日夜勉强 不明不見矣此際分別殆些須耳生等須具慧炤以了徹之快劍以斬斷之庶幾由一 思量忖度日如何爲心如何是性,若是則本明之心。本見之性,又因後天私識計較反 可隨地隨時立地取証當下圓成諸子已了然無疑。决不穿鑿以失本來真性真心況 有之物但能心中無物即是性。一心無二即是心明之見之必返觀內炤而後知也此 根諸子修養有年亦能實質取証否耶生等業已明心見性要知心性非他即吾人固 人又為天地之主也古人每見天地變幻。星辰異常不歸咎於天之所為而歸咎於人 天地人。一氣相貫注者也但天地無為而爲之機在乎人所以人與天地號爲三才而 而積累耳 事之感召故齊有彗星而知繁以後仍然無事普有石言而忽略以後遂成殺却此古 至於陰淨陽純是以化機盎盎昭著人實隨時皆在目前當下即能取證又非此 樂育堂語錄

强不息而已矣。目今天氣睛紅已經數月之久不見甘霖之降此豈天爲之乎殆人爲 觀天心之從違此言洵不誣也否則不自回心以挽天意而概該諸氣數之適然未有 來回人心以轉天心事之可憑可據者也故日善言天者必有驗於人於人心之順逆。 之也書言休徵咎徵概屬人事之默召古聖人豈有欺人之語哉足見天無心以人之 身家矣古今來有如是之事乎。吾知天定勝人人定亦可勝天旋乾轉坤之爲在人自 不亡身滅家者噫若果氣數之逢一定不易生於中者盡可如泥塑木雕毫不須自謀 主宰其間斯人不能為力雖然亦不得該之天而漫不經心也果能修德於身未有不 亢陽。回念身家幾有。愀然不安之意。噫如此設想想何益焉。夫旣以其權歸諸天則天 神恬氣靜四大皆守。外之則甘雨和風。一時迭降。此不易之道也吾見生們近見天氣 也即吾心之主宰此理者也我能時時了炤主宰吾固有之天即是生生不息內之則 心為心天無爲以人之爲爲爲其權總在乎人不必上希乎蒼蒼之天也明矣然合之 自全其天而為天所厭棄者。足徵人各一天天不在外而在内也生們明得此旨自然 三千大千世界共一天分之即蠢靈民物各一天俗云各人頭上一重天天者何即理

素位而行。無入不得也吾上年爲生們示大道在茲即天命在茲雖有種種赳難能奈 矣如不在中。莫說大刦臨頭隨有凶災就是太平盛世,未有不罹於凶咎者。此可見順 人何不能奈天何。但須各自默驗我之天果常在當中否若在當中。一切外仰不須慮 理則言從欲則凶。只在各人自奮自勉自辦前程又何論大刦之有無耶。生們屬知道 同此一氣者也吾之心正即天地之心亦正。吾之氣順則天地之氣亦順如谷應聲如 者而今業已見道者此體道奉道若此只管平平常常度去睛也由他兩也由他惟有 **乳感之而無以感適乃與天爲一若在他人吾不敢說此上乘格天之法而在生們業** 聖凡原無他異祗是聖人廖情不染即空洞了靈以成聖座凡人塵情常著即生死繫 己升堂深得個中三昧吾故以此道教之修己即以此道教之格天聖道王功合而爲 分四裂私傍雜起始與天相懸絕而天愈無由回也故曰感之而有以感則必不能相 月照影自然感召不必有心為之而自能格天者矣。否則不惟憂之無益反將此心三 一點虛靈之性覺炤之心時時涵泳之而保護之即是修德回天大妙法夫以天與人。

樂育堂語錄

斯文在茲而 人一貫物我同源之道形動於此影炤於彼無有或爽也上年每逢乾旱水溢與一切 沾兩露之恩哉以迹而論。荒渺不足信也。豈知我能盡己之性即是盡人物之性能盡 覺從此一覺之後不容再覺縣凡一切事物來能不必另專意見惟聽我一覺之眞是 不虞之患常以此理示之夫道之所在即天之所在道之發皇即天之春風流行焉有 合而為一還丹在此成仙証聖在此贊天地之化育家造化之經綸亦無不在此書日。 非善惡平常應去。自然頭頭是道無處不是中和無物不歸化育此王覇之分,有為無非善惡不常應去。自然頭頭是道無處不是中和無物不歸化育。此王覇之分,有為無 網、以壞眞心故日同源異流大相懸遠即如伏羨開天之後。至人借此一覺以返本還 不過一覺之積累而成也生等勿疑吾大道眞傳別有妙諦。但從此一覺一動將神氣 原歸於靜定海中凡人因此一覺以生心起事。入於沉淪獄底生等已明玄關認得 人物之性。即是贊參天地經綸造化之旨。朱子謂吾心即天心。吾氣即天氣誠見此天 爲之別孟子謂所過者化所存者神。上下與天地同流此是何等境界何等襟懷而要 一人元良萬國以貞其信然歟雖然一人甚微也何以使萬姓生靈盡入帡幪之內咸 猶令其室家啼饑號寒受窮遭阨者乎無是理也況斯文在茲天心默契。

之表漠漠之外耶殆一內省間而即通其微矣。 物則性卽天性命卽天命。倘到自然境界。則我卽天天卽我不但如此且我能包羅乎 主宰則頹然一物必散漫而無存矣。聖人一生別無工夫即到眞空地位此理此氣自 昨聞生講論工夫我亦爲之感觸而有開發之機生言主字在我須常常把持不可一 天地作育乎天地。我不受天地鼓鑄天地反賴我栽培兔孔子云知我其天豈在蒼蒼 神治即太和在抱四時皆春生生不已化化無窮焉總之心能打掃乾淨不令放縱逐 也茍能明心見性。一眞自如即天地定位人鬼咸安矣由此日充月盛神與氣融氣與 耶祗怕認道不眞信道不篤自小其器局編其心性是以神氣閒隔無由得感孚之妙 作聖念者何即主宰也。一息稍放。即無主宰。無主宰。即流於人欲之僞而不覺。所以聖 然真機流行流通無間猶必有個主宰存而不失方可故日惟聖罔念作狂惟狂克念 息放過此語直貫古今。聖賢天地人物之學。無論爲聖爲凡皆少不得這個主宰者無 即一鄉一邑鳥獸草木幽明人鬼亦無不包涵徧覆盡得托蔭受生生等亦能了炤 人猶必以罔念爲戒生等知此身此心要有主宰日夜間無論有爲無爲處靜處動總

主而不亂可以順應無差到得順應無差內無愧怍外無艱難此氣不長長。浩然直貫 宰以之嚴密管攝不許此心一息游移。一念放蕩不許此氣一息荒怠一念孱弱如此 所役所苦。直至精竭神疲如此若能收拾此心此氣不令昏怠常常提撕喚醒有個主 有主自然無欲無欲則此心圓明洞達了無一物而虛虛則無論繁冗事物之事皆有 為外邊事物所困是以千頭萬緒千感萬應為之阻塞其真機勞擾其志氣是以為事 總一个了炤心常常知覺即有主宰矣吾見某生事物牽纏 來自照避 義矣生等知得有主於中。自然無私無欲以之應天下事雖百 兩大者乎且人無欲而靜不但靜能靜即動亦能靜夫以無欲之心有如明鏡高懸物 聖門一貫之道何道也即吾所示玄關一竅是也若離此一竅即是旁門夫以人之生 煩以其純任乎天不參以人也生等務於主宰二字加意焉可。 時來時去層出不窮而其中湛寂光明之體自然常存此可見有主於中之 精神疲敝皆 惑而不接縱千處而不 由 L

樂育堂語錄

自若既有天地之後此氣依然人未生而此氣在於虛空人旣生而此氣界於人身誠

也生於此一氣人之死也死於此一氣究之人身雖滅此氣不滅未有天地之前此氣

火一煨方得元氣發生玄關現象了悟此個玄關始知吾之生而入世也非此竅無由 來吾之化而出世也非此竅無由往得之則生失之則死理有必然者學道人祗要疑 刻之間而已矣或謂爾弟子。已數年於茲如今始有聞者先生何談之易易耶不知積 能了悟此氣真有天地非大。吾身非小。生有何榮死有何辱境况無奈世人不聞真 無一個不染紅塵不是破體所以吾道教人教先斷除塵綠塡補精氣子精固然後神 進者最少下此循序漸進日充月盛忽然醒悟即入大乘此漸法也無奈人自有生後。 朝脫然自能一旦豁然故佛家有放下屠刀立地成佛之說此頓法也如此之勇猛精 綠齊消此一刻中未必無所得焉無如後之修士鮮有此般真志氣大力量耳如能 功累行與積精累氣須在平日慢慢操持若了悟之機就在一時也果能一絲不墨萬 思跳出也雖然跳出之法豈有他哉只在此一竅而已矣又豈必幾十百年哉祇在頃 兩三載即可快樂幾千年。又何憚而不爲者聞而不煉眞是愚夫甘自陷於泥塗而不 萬年不壞之眞身也人可不自省乎。若必如文帝十七世而始得斯亦已矣只在辛苦 日夜營營逐逐總於聲色貨利富貴榮華之途是戀又誰知因幾十年之塵緣害卻千

奈何求生不得。欲死不能故雖生而猶死。且不如凡人之竟死也此可見玄關之妙非 哉不過於玄關動時要乘得此機不失其候以前要涵養此機,母忘於心以後要操持 此動靜交養本末無遺一任錯雜紛紜而主人自不亂此即仁熟義精之候也豈有他 意思照管。即如靜中修持一般。果能常常如此收攝其得力更勝於靜中萬萬倍也如 不入靜中。不能了炤收持如今工夫已久還要在應事接物時處煩處變時略用些兒 等了悟到此再加涵養之功隨時操存。不要間斷即可証無上涅槃然操存之法始而 同人間勢力只可守之數十年叉非若勢力之有患得患失百憂慮心萬事勞形 脫却幻化之身而我依然如生若使失却此氣雖血 之性淨與未淨之分耳吾引孟 見方得現象若到胎息停,六脉俱盡則玄關竅開更有不同。非玄關有二也只是氣質 此機不許走作久久純熟自然不思不勉而從容中道也但玄液玄關要凡息停眞 觸 志常將此氣 M 動此是命陽生必如今日所示乃是性命合一之旨何也以其虚 、 收 於 虚 無爲子之中。生固生死亦生也,失以此虛靈長存而 一子乍見孺子惻隱之端發動此是性陽生若 肉之軀猶存終日昏昏罔慨無 而靈也當 混混沌沌 不 也生 眯 वि 縱

之間方是真正玄關隨時皆有。特患人不細心討採耳諸子諸子。着意着意於此切勿 調息即命有動有覺爲命爲氣而無動無覺即性即漸此个玄關不在動靜而在動靜 之在己亦不知也此虛靈亦常存也要有此番涵養操持性命始得合。且疑神卽性。 其寂 實有清明廣大之機此所以養虛靈於未動之先也及其感而逐通誰爲爲之孰令聽 然不動之中。而虛靈之性常在何以見之以其未開之前。了炤此中。一無所有而

忽略焉。 識得此理此氣返之於身心日用之間而後有道可修有丹可煉也呂祖云未採藥立 煉丹瑣事。自古聖賢、千經萬典說不盡金丹妙蘊。而其的的眞宗、祗須一言可盡皆人 則爲陽靜而歸根則爲陰一陰一陽。一動一靜之間爲天地人之最玄最妙者也修道 括於其中又名之曰太極此實爲天下萬事萬物之大根本大樞紐也所以動而生物。 人無可名。而名之日無極然而宇宙間。生生化化有形無形。有聲無聲之物類無不包 人欲修大道煉金丹叉豈可離此無極太極之理陰陽動靜之氣而能有成耶學者必 云玄關竅可以了結千經萬典之義。天以天地未開之前,一元眞氣宰於一理之中古

宰賊生識得此旨。金丹之道過半矣。 能於鴻鴻濛濛沓無脫兆之時。似有似無如痴如醉。寂寂無踪之內有惺惺不昧之情。 感而 蕩蕩者。其殆是歟。此時雖無陰陽理氣然此理此氣爲陰爲陽<u>皆蘊蓄於其內</u>及乎一 此即無極而太極理氣渾合爲一之際也此玄關也至忽焉有知有覺此玄關開時即 也我於此爲將此心安放在虛無窟子若有知若無知若有想若無想孔子云君子坦 判之初,渾渾淪淪。混混沌流無可見爲陰又無可名爲陽此殆無極之極不神之神者 如天地初闢一般天地闢而萬物叢生人身開而毛竅畢露此一覺也誠爲萬封之主 **麻交合之時用橐籥二語質為金丹之本蓋藥物未生此** 動則陽生矣。迨至動極而靜陰又從此生焉。此陰陽之大端有如此者學道人果 時須如天地未分鴻濛未

刻安也又况上界天府無界有界無府有府猶生等之見性明心立命了道適於一無 夫人為學欲成千古人品質具一付大肚腸然後志氣淸明神魂爽快自足以配天地 上帝不許即使容之而以一片私情。上對至為其自顧當亦赧然有靦面目而 而立極與古今而共遙也不然以區區斗筲之量而欲上出雲霄共樂彌羅之殿奠道 不能片

樂育堂

嚭

空即吾-其 淡一切磨情空一切俗處打起精神整頓志氣以天地第一等心爲心以古今第一人 割裂亦不關 困哉大丈夫四海爲家萬年爲業一時浮榮事物因緣子女無非是一塲春夢轉眼成 天地間富貴榮華見女妻妾更有大於此勝於此之快暢者而惟戀其眞不慕其假立 見道之後務要將所得所見之神氣與太空而俱融常常以此自甘以此自樂渾不知 要斯 所有中立脚叉豈容鄙陋之姿穢濁之腸。一腔俗慮者所得而參耶。蓋以清空一氣原 爾等已尋得真際而入矣。然猶是見道之影而未能實實行到其間也吾示生們。從此 性知命質質於無象中有象無形中有形如此方見真精真氣真神。且即此而混合為 。並不知有真精。真氣真神。誠哉巍巍不動。立清淨之元基。蕩蕩無痕爲仙人之妙境。 大不務其小位置不妨自高志氣不妨自壯日彼何人也我何人也我焉肯為彼所 得功完道備自然 人之清空一氣方能脗合者投以昏濁是猶冰炭之不相入也吾見生們既已知 人血肉之軀不過臭囊朽皮生而寄之於此死仍還諸太虛縱受盡磋磨寸寸 我真身上事如此眼界如此胸襟始不愧天地生我聖賢教我父母養我。 永証清盧題名仙塔方是大丈夫功成之候生等如今用工總要

育堂語

兒子合父母之心意父母寧有不保之愛之耶雖百般至寶亦必留以與之矣切勿疑 惡反得福乎。且天之愛有道者。不啻慈母之保赤子。一見其人好道此心即契天心猶 謂學道必遭魔折。受窮苦試思道為大道天地人公共之善也為善反不得好未必為 人也故日病能養性魔無術。貧到忘愁鬼失權君子所以有拗命之學也彼庸夫俗子。 叉咒天薄我以福吾厚吾以仁生之如此之求天亦聽其人之自修自造而假其權於 夏日死生有命富貴在天古人之言洵不誣矣是何如安分守命順時聽天之爲得乎。 則奸詐之徒皆身家富足無稍欠缺矣顧何以不求而不得愈求而愈不得者多也子 欺求、慊爲何如哉他如窮通得喪。原主其權於天不可越分而求如逆天命而求得來。 所當取者取之雖千金萬兩不爲貪於義所不當取者取之即一絲半栗亦爲過其戒 廢棄廢棄即滅紀壞倫矣如此道何有歟然其中有義在不可外義以求也古人於義 生本有根之士。心性純良可以入道無奈牽纏太甚。一時殊難撒手然古人玉液之時。 還要大隱市廛是知天下。事不累人人自累耳凡人一生衣食與妻室兒女未必教人 爲人此性命方算雙融倘明道而不能造道還是半邊學問算不得將性立命知之否。 二十六

以魔苦定其德性志向以分別賢否智愚此亦恒有之事然而諸子已歷試諸艱皆無 魔折然後成一聖賢屬此亦偶然氣數之逢不可拘以為常也但天神考較人材亦有 宙故於肅殺橫衝之候而有一段祥和元氣克享天心如此也總之天何心哉不過一 之能者所得而格耶。良以世人學習大道身心泰然一股清靈淑氣上蟠下際彌綸字 尙 昨日秋雨淋漓不啻春風潤物顧何以春夏之交不見如此膏澤而乃於秋深之際始 生其亦自戒焉否耶 時人之言而自阻行程可也就說孔子阨陳蔡文王囚羑里下至韓公朱子个个皆遭 炤之難開茲遇一堂仙材清氣上昇適與天心相合。感通之神遂有如是之速也一人 元之氣爲之旋運人若無淸靈之氣則天地元和盡爲所蔽有如多日陰霾推之不去。 行夏令。猛似翻盆哉夫以今世人心大都敗常亂俗天地因之而變節幸於反常之中。 勿區區於身家小願是務而不直上菩提也書日靡不有初鮮克有終吾爲生戒之爾 退志諒必爲出類拔萃之人生呀生、曩者屢遭魔折。尙能不二其操。今將告厥成功切 沒有正氣森森上沖霄漢故其感孚之妙如此神速也是豈人世忠孝節義區區一德

當空了炤而黑暗自放光明無微之不炤矣故日。一人之心即千萬人之心。一人之氣。 人而有之也只要於亂雕難堪之日有一個正人君子渾然與道爲一即與天合德在 日命工有作有為其實有作為中。仍當聽其自然之度。些些出以私意則後天陰識夾 以靈光爲之覺炤。以沖和爲之運用緩是一片純陽至清至潔不雜半點陰濁之品雖 子。小人枉自爲小人誠不虛矣門外漢見不及此切勿爲外人言也夫煉丹之道還須 石自安亦有如此旋乾轉坤手段宜乎一登仙册永受無窮之明輕也君子落得爲君 如此者吾故常言修眞之子為天地第一人物。上參造化下澤人民何等功業。即使泉 即千萬人之氣有如斯也生等只管自修至於通天達地其機之速而神感而應實有 堪聞者以清淨上品之香薰之而臭氣自消散矣又如大暗大黑中。忽有一盞長明燈。 元良萬國以貞生等當了然矣看來人心一正天心即正人氣一和天氣即和不必人 異亦見之而不知如之而不明也夫以陰濁不消而惹性難長故如是其昏愦也生等 入其間陰識一起天餐即閉不說大丹不成且於大道精微雕明明近在目前了無奇 邑即能沖開一邑烟霧在一鄉。即能沖開一鄉濁垢非虛語也試觀汚穢之中臭不

育

堂

語

陰精。 之而下降於坤即爐爐即腹也是聚火之法爲修丹要旨背人云下不閉則火不聚 於曲江之下。眾火載之而上升於乾乾即鼎鼎即首也乾坤交媾於泥 上騰其 而金不升。金即氣氣即藥也上不閉則火不凝而丹不結丹即外之陽氣以合人身之 事無事亦要常常細 務於下手時未得真諦不妨出以猛力苟得真 爐 穢之中煆出雖名眞陽其實夾雜慾火者多旣上泥丸無非神火猛烹追逐之力爲之 之法而泥丸一所能知疑神片晌者少矣蓋此時金氣雖升泥丸要知此氣從至陰濁 即我修道之主帥也下閉即凝神下田。上閉即凝神上田世之修士多有知下田凝神即我修道之主帥也下閉即凝神下田。上閉即凝神上田世之修士多有知下田凝神 然後收歸 越見光華可愛清淨無 內 補 兩相交合為丹猶夫婦交會精血結爲子也總之得藥結丹,火爲要矣火即神神 成丹故日都來片晌工夫輕清者上升於天重濁者下降於地故經一番洗 中渣滓尚未能淘汰得淨煆煉得清於此不凝神一刻則陽氣不真安得收歸 鼎 爐加以神火溫養。自然緝熈光明猶太陽之洗刷於海中然後旭日瞳 玩久久操持熟極自 塵耳此理 同 也他如卯酉周天即東水西金平 ·巧生矣至於子進火。午退符者是坎 實地位急須拿定此境下榻 丸之地聚火凝 時 兩相閉 時無論 雕 交媾 有

樂育堂語錄

之常與天合不雜以人所以每行進火數至百遍即當停火職此故也古云。一年沐浴 陰私盡消陽氣長凝即去欲存誠以比生殺也生等行工不但身有煩熱當停符退火。 清藥物始無 而成者也稍夾雜外物。即如刀斧之鐵夾有灰滓即不中用。何况丹道第一要收得純 防危險是言子午卯酉之工俱當防危慮險不可大意也夫以金丹即眞陽無雜之物 性 能 行卯門酉門之沐浴即行之已久而得玄關妙竅猶天地開闢其間生齒日繁世道人 心不無變遷故當頓除思慮以溫養之故日忘檢絕慮為生殺是是即長保玄關。 情合而爲一也何以卯酉爲生殺哉以喻卯酉沐浴之時洗心滌慮息氣存神。 大暢所懷惟 傾丹倒鼎之患焉。 卯 百爲生殺之門,卯酉正令一行而陰自消陽自純金木合而爲 而使 庶幾 訓

昔人云。玄關竅開。即如夢如迷如痴如醉,此時渾諸於穆還於太空故有如此之無, 不昧也及乎一覺而動不由感附忽焉從無知而 無覺者。然非全無知覺也不過一神爲主入於渾忘之天其間一盞長明燈猶 鴻濛一判太極開基從此陰降陽升而人物之生於此始學者悟得此旨於混沌時。一 有知自無覺而有覺此即無中生有。 昭然而 知

然身心內外,一如天地之清升於上濁降於下而天清地寧,人物生育無疆焉修士至 切渾化於開闢時以入化之元神發爲一點眞意主宰此升降往來陰陽闔闢之機自 宰其靜不使有不及焉且升之降之。在初學不能自升自降我以眞意順而導之逆而 物是可見恍惚而得之即當恍惚而待之如酒醉之人一樣方不將胂氣打成兩機神 主宰不動而已矣旣混沌中。而有知覺之心又要明得神氣打成一片如痴如醉一般。 胸但覺一靈炯炯洞炤無透而又非出以有心也故日混混沌沌中。而知覺常存不過 修之斯合天地之造化而爲人身之主宰庶乎其有據矣要之氣機靜時了無一物在 此務要振頓精神提撕喚醒其氣機之動也主宰其動不使有過焉其氣機之靜也主 岩明覺一起先天元氣即爲後天陰識所遮又隱而不見矣太上云恍恍惚惚其中有 陽真陽者何即神依氣而凝氣戀神而住兩兩不分者也若行工時不知深入混沌恍 氣既已混合如此運動河車上下往來庶無處不是太和元氣有此一點元氣即是真 確可憑而深自信者哉故日先天氣後天氣得之者常似醉者先天後天不併為一 惚裏相逢杳冥中有變而惟喜淸淨光明之致則神氣不交中無元黃至寶又焉有確

水火不交。金木不並安有四象會中宮而結為完完全全之眞身耶生等務從混沌時 基之要法。茍未至河車大動不妨以此存守規中。久之而真氣自生矣吾前云。抽添者。 會萃五行和合四象以後依此為符常存混沌之機但有了炤之神足矣此爲河車築 即升降往來之用也若無此抽取真鉛以添陰汞之法則陰氣不除陽氣何長學者河 車已動必須行子午逐日抽添無閒之工無躁進之性縣縣密密不貳不息久之鉛將 說尤有道焉龍行則兩降虎嘯則風生果是初弦龍氣之升降。必化神水降於中宮果 保正氣常存爲至若河車未動不妨以守中爲主養育胎息爲是這個胎息非易事也。 生矣如非真陽抑或閒於陰濁之私必不能風生兩降如此其快遂焉生等知此庶 是初弦虎氣之升降必有真息往還於上下。此所以真陽一動而呼吸起矣而神水亦 盡手亦乾化成一粒靈丹故日兩物搶來共一爐一泓神水結眞蘇是也他如龍虎之 其間網餲活動似有似無者即胎息也即天地靈陽之氣也由此胎息而後胎成有象。 初生鼻孔呼吸之氣生爲,犬自胎息而生凡息者,人道之順行也仙家逆煉必從凡息。 即元始虛懸一氣落在人身即胎息也夫人自父母媾精之初斯時一點精血相凝而

能升能降之身者由此胎息不順行而逆修不煉凡氣而煉填氣所以形神俱妙與道 而復遠胎息以此胎息變煉形骸濁垢叉將元精合一於以日充月盛而成能有能無。 第一要積胎息不但却病延年即仙體亦於此固結焉夫以丹即胎息之所凝也神仙。 此北斗。而後可以長生。此氣誠元氣也所謂眞陽一氣之動即此胎息所積累也生等 合真也生等務要煉出胎息色身方有主宰,且有變化之妙夫此胎息非徒凝氣調息 而不壞。在天爲天樞。在地爲地軸。在人爲北斗。天地必有樞軸而後可以長存。人身有 之謂也此息是父母未生前。一點太極既生後一點元陽性依此氣以爲主命得此氣 爽者爲我之元神氣之重濁者爲我之形體欲得元神長住日見精純至於六通具足 已然在天爲命命即氣也在人爲性性即神也人欲煉胂雕不得此元氣夫以氣之精 元神元神者何即吾身心中之主宰也天地宏生我時此神在於虛空只一氣渾然而 即胎息之所成也胎息之在人身最關緊要者也生等切勿小視焉第二行工要在於 之靈哉故日靈陽是也然欲採外來靈氣務先空其心絕無翳障而後天地元氣得以 必須採清空元氣斂之於身心之內久久烹煉穢濁之體變換純陽之軀此氣是何如

樂育堂語錄

未兆氣即神神即氣也又須知人之神在於兩目之光此光超日月出三界逃却生死 入之且人之胎息與此元氣合一。胎息究在人身是有形之氣非至靈之神。不比先天 輪廻故人受胎之初先生兩目其死也亦先化兩目故眼光落面萬古長夜學者欲煉 元神離不得先煉兩目煉目之法不外垂簾以養神而已調息以養氣而已生們河車

未動不妨用此二者之功可也 守中一步雖屬入道之初基其實徹始徹終皆離不得這守中一字始也以有形之中。 之守,所謂凝神於虛無一竅實無虛無竅與太虛同體者是吾向傳功祗將守中一步 用有為之守。所謂靜中看喜怒哀樂未發之中。作何氣象是終則以無形之中,用無為 曾與生們訣破煉氣一層者非秘而不宣也蓋以人生天地食五味需百物聲色貨利 功夫教之從色身修煉及至外陽勃舉然後用採取烹煉升降進退歸爐封固之功不 之私日夜營擾夢魂宛轉不經神火煆煉化濁爲淸則色身所有盡是渣質有形之精 而示之煉氣所煉之氣一概凡氣有何益哉且未到淘汰之時精氣盡是私妄採

之不惟無益於身心且有煉傷乎性命此吾所以不敢遽言煉氣也古云煉已未純不

271

有不以偽作真認賊作子者焉生們已久於採煉外陽實將色身濁穢滓質十分中已 敢得藥築基未得不敢還丹。古仙所示功夫。俱是一步一步慢慢的傳授躐等凌節未 有火有藥有時有候。毫無差池皆是自然爲升降進退者順其勢而利導之耳非別有 略盡真氣初生。始有藥物可採可煉不過以從前無火無候之守法。自家慢慢的體認 淘洗幾分吾今再示一步功法其實煉氣之法即寓於守中無火無候之中。到今凡氣 溫養 復也此陽初生其氣最柔最嫩有如一彎新月隱隱耀耀現於天上者是若無前五 北喪朋之會至初三合為五日五日為「候此一候即溫養元神純返於無無之至極。 訣後還要知此中眞消息方不錯過機會苦人取一月圓缺晦朔之義實有可憑故日。 多盈虛消長之機實無差別故古人云。一刻之功夫即奪一年之造化者也生等聞此 煉氣之法要不過守中之候至此氣機已旺見得氣動氣靜質有如此往還與春夏秋 而後有生焉。三日所以月出庚方其卦爲震震卦一陽。伏於五陰之下故謂之一陽來 有人問我修行路遙指天邊月一輪若月無光借日之光爲光自前月廿八日,坤到 即有陽生亦是凡夫俗子夾雜邪私之氣概不可以入藥故一陽初兆先必有 東 H

此古所謂溶溶如冰泮。浩浩似潮生。這邊吐出真鉛喻爲虎向水中生那邊現出一點 中庭嬰姹諧於祖駁實有不知神之爲氣氣之爲神神氣打成一片和合而不可解者。 於無極者乎至十五月光正圓有如乾乾卦三陽開泰純是陽氣絕無一點陰浑其在 生們思之。此際月到中天其光晃晃其神躍躍不有如龍吟虎嘯夫倡婦隨情誼欵洽 陽生。二陽象兌兌卦二陽伏於二陰之下,其時藥氣成質質如天上之月半輪滾滾炤 段溫養之工此大致也由是思之若無守中煉精一層工法所生之氣皆屬凡氣與庸 喻人心之靈非有真水以制伏之則心不能定靜如人得虛症。血水太枯心神易動此 真汞、喻爲龍從火裏出。鉛即儿鉛汞即水銀水銀非得凡鉛不能凝聚勢必流行不止。 耀無邊一身之氣自與前一陽大不相同悟真云月纔天際半輪明早有龍吟虎嘯聲。 梭來往不停。由下而上復由上而下。自然五臟六腑一身四體無處不到無竅不開如 可知煉神必先煉氣煉氣必先煉精也不愈明乎到此時。身如壁立意若寒灰但覺氣 、身、精神晃發、一身抽搐實有不可思辞之狀苦人謂水火相交。金木合幷龍虎會於

273

堂語

是判然一候也如此煉精則精愈明煉氣則氣彌淨所謂水淨沙明眞金自現還有傾 丹倒鼎之事與夫淫根不斷慾念不除妄心常起雜念時生者未之有也此即抽鉛制 年幾得成丹。生們此時。正宜用此煉氣工夫然煉精煉氣雖分兩候其實並行不悖。不 汞以神馭氣如魚得水悠然而逝若無此清净神水抽取配合烹煉溫養未有不情欲 年氣候了一次工夫否則生者不生死者不死升者不升。降者不降。半上半下之學何 陽而至三陽則升之已極復還而至於一陰二陰以及三陰仍遠於虛靜之地方是一 逢鷹如此守侯久久自然漸收漸凝復還於虛無之鄉其月之十六爲巽辛一陰伏於 **玄一竅之中。三丰眞人所謂。若還到此休驚怕穩把元神守洞門。守洞門如貓捕鼠兎** 飯 生而雜念多者焉此千眞萬聖從原頭上制伏情欲神思之一法無奈世之學者。昧昧 封純陰在人身中神歸氣伏復還於太虛之天是也此爲一周天工夫學者由一陽二 即有一陰生於六陽之中學人到此景象即忙踏住火雲收回蓬勃之氣復靜養於玄 二陽之中,到廿四爲下弦爲艮艮卦二陰伏於一陽之下。至二十八爲地乙納西方。坤 中氣蓬蓬勃勃而不可遏此即如四月夏陽萬物盈盛之時而天地不許陽氣太發

此即收藏之深得真消息之會若有一毫馳逐外慕自家工夫還有未盡者也及至真 欣可羡可榮可貴皆不如我心中這點眞趣凡事懶於應酬毫不料理如愚蠢人一 吾今略示其機臨時免得驚恐古云得了手閉了口煉氣煉得極好歸爐封固之時雖 猶然不斷情絲也生們寶之貴之。一息毋忘吾訓可也至於此氣長時還有多少景象。 過關之工總之眞量到時此心安然纔爲實據切不可生一喜心起一怖心聽其自消 而不知也且有不肯用功於積精累氣而徒求之於制欲制情無怪乎少年而學皓首 自息庶不爲魔鬼所騷擾也。 道破庶無疑貳且到此境地更宜澄神汰慮或禮斗或步罡上求天神之佑以行七日 耳有琴韻腦後若驚鳥之鳴丹田似熱湯之沸生們遇此景象未免生驚怖心吾預爲 氣充充猶有多般景象古人謂豫室生白自腹至眉端一路白光晃發久之眼有金光。 無物事在中却有道味無窮一若吾心中安樂之境實有資深逢原者在任他以外可 般。

得來亦是幻化之物焉能與我共生死而一致何如性命二字為我生生之本可以保

育堂語

龣

人生在世院却性命以外,皆是幻景莫說得喪窮通有命所在。非可求之而得即使求

不知修性煉命以保其天真良可悅矣吾師為世人悲更為爾生盧也爾等既入吾門。 以爲超凡入聖之作用哉總之學道人日用飲食與人無異就是於人所爭趨者視之 願學吾道第一要看破這個迷團打穿這个孽網方不為他所奉繼真說思慮營管事 固形骸覆護英靈極之千萬年而不變無奈世人昏迷,甘自沉淪於愛河慾海之中而 淡然於人所輕棄者不勝珍重外面同乎流俗存心異於凡人老子所謂和光混世者 等貼身之病總要自家握算我是學何等事為何等人竟與世人同榮枯共名利又何 以吾觀之靜處似可無事而當物交客感之會叉未免廛情交累即如某生爾子將家 未能乾乾淨淨幸而有成亦妖狐野怪之類不足論也生等已明此旨。涼亦消遣得去。 為擾擾不能成丹。即使斬得他斷祛得他去而一心在欲一心在理究屬拖泥滯水中。 也只緣爾後起修士認理不明。見道不眞不免與紅塵而俱滾焉吾師今日所言是生 逆來順受是即非載道之器成道之資吳,由是推之舉凡人世毀謗之來。在人視之為 屋搞壞此是爾之擊緣如此正是消爾壁降爾福何爲以此隱憂竟成心腹之病。不知 思災殃而在修道者受之正是消前學而招後驅人方戚戚而憂者吾正欣欣而喜

外而輕內說,死修性煉命之學,無非稱天地之造化以爲丹道。在目前求之即得非若 今世學人尋深山覓財主而遠以求之者也。 此也吾願生們效之他如富貴功名概屬身外事物。毫不關我性分一絲半帶何苦重

生為此館開端之人須知天地間萬事萬物無一不有命在人能聽天安命。享了多少 難道如此幾戀維天之命遂可轉移耶還不是以有用之精神置之無用之地耳到不 自在逍遙之樂不然先事而防之當事而憂之旣事而憶之此心憧憧擾擾無有寧日。 此百般顧慮豈不枉費心機了無一得否見世人大抵皆然吾願爾生打破此个關頭。 如聽乎天命順乎自然日夜惟將此心收斂在虛無窟子中。到頭來還有無窮受用若 理諒亦明白但不知能如此丢得開看得空否總之學道人無處不是學問若能在在 能上昇嗚呼,一念之敬肆。一事之億放即可見聖學之大聖道之高生等從吾已久此 人分界。正在於此此而置念則為凡夫凡夫焉得成道於此而放心是為至人至人自 不為紅塵污染事業牽纏不亭亭乎一出世之大丈夫哉否則難與入道矣學道人天

樂育堂語

處處提撕喚醒不作無益之事不存無益之思惟以吾長久得享受者爲準那一切是

其實人情不得。天理無存。枉將有爲歲月辜負豈不可惜。即云喜怒哀樂人所不無聖 以吾身心要緊事業可大可久者。念念不置即處處有益無損矣不然明說天理人情。 人亦人情中人豈無此等事故但聖人處中得正前後除斷當其喜怒哀樂之臨臨則 愁愁來愁去吾不知何所底止焉生須放開懷抱作个閒淨道人那以外之事。一概天 於己有益於身之事憧憧擾擾日夜向外馳逐如此日復一日。年復一年。自家染成宽 萬物莫不有因緣在焉惟當順其自然可也否則不盡己之心。存己之性而徒以有用 生等。各求有益於身心為千萬年不朽之人,勿留心於些小之病可也。人生天地萬事 應之及事過境遷淡然忘之矣且亦如浮雲之過太虛古人謂之應迹不應心是吾願 是真爲已真修道者且緣是善於保身安命爲兒爲孫者否則一事之來你也憂我也 病一旦不起又誰爲之憂哉。豈不是天下本無事庸人自擾之而自喪之也耶爾生有 命所在我祇盡人道以聽天。落得無邊受用無限逍遙豈不美哉生須聽吾之當病者 志大道,已算大丈夫從此須行大丈夫之行心大丈夫之心。亭亭物表皎皎霞外纔算 福窮通得喪漠然不關於心斯誠有道高人,神仙真種吾今所示教生隨時隨 處

眼閒閒淡淡有心無心如此求立隨在皆真若稍有一念不淨則落後天不可用矣生 眞有幻只 外之事縱說要緊亦不過轉眼間事有何足戀。有何足愁惟此大道得之則可千萬 享受生何不爲其大者遠者而甘爲小者近者以自苦焉是不智也他如玄關之動有 享受豈非美事乎。又非要五十年。一百年之功也就在眼前三兩年之間即可得此大 真人出現方知有道之妙比人間一切高出萬萬倍也生須大開眼孔放寬胆量那以 偶聚春夢一場所以吾師不貴也何如求我眞常置之方式不良善乎至於精氣一聚。 耶况天下事務皆是幻假不可為我所有惟大道一事質為我千萬年之根本不 而不朽。失之即眼前咫尺皆是火坑。生須務其大者遠者。自家爲个君子落得千萬年 神劍成形。鋒芒犀利。自然認得玄關。採得真陽四正功行。一真返本。然後活潑潑,一位 忽者也試觀古今來富貴榮華不少到此還有存焉者乎即人生。一家骨內無非風 人要愛人不如自愛者一心爲兒女憂。且自權於疾爲之奈何豈不是不知自愛者 育堂 夫婦 在一念之間敬肆之分而已於此一動之際須忙中着个緩性熱裏着個 語 亦不致病。豈不大家安泰切勿心疼太甚反令兒女又疼爾甚可也總之 錄 二十四 可輕

須勉之。

惜寸陰陶侃所以惜分陰者正以流光易逝迅速而不可留也生們已經半世有餘試 時將解館先生升座諸子侍位一一騐功畢浩然嘆日百歲光陰能有幾何夏禹所以 也吾爲生們處之不知生們亦曾惕惕乎危懼焉否而且人生斯世不曾修煉得色身 回頭一想又寧有幾時哉況後此年華更不啻西山之日朝陽之露最易沒而易散者 能於平安之日作一 告戒生們各宜勉旃。如忽焉一病欲坐不能欲臥不得如某生其人可借觀矣生們果 吾亦不怪然俯首即是不假於人不須用力又何憚而不常常提撕喚醒也吾今再二 頓精神無論行止坐臥時時加一了炤之心。使此心不稍走作耶此個了炤大屬難事 法不遇奇緣斯亦無如何耳爾等已聞正法。俱透徹根源了無疑意何至今日猶不整 侵其體人到晚年時節所以疾病時多安康時少也生們思之危乎不危若使不聞正 上精氣神充滿具足其間風寒濕熱之淫氣難保不入其身。歲星凶暴之惡曜不能不 師育至此不禁淚落。衆請其故 疾病時想自不肯輕易放過

280

樂育堂語錄

程有詩數首生其敬聽

先生日義者新開道德之場。日授精微之蘊原欲及門諸子。悉由粗入無自淺企深直 期可也夫大道倡明原關天地運會非可常常遭逢故如來降生自謂吾以大事因緣 將此因緣道破爾等須急力造成切勿再迷再誤墮落於萬丈火坑中而無有出頭之 **躲凑合偶爾遭逢亦似乎力果心精知眞行摯。而究之執德不宏信道不篤。不免魇障** 能直下承担非有功德者不能了然醒悟所以古今來迷之者多悟之者少也即有機 達天人之奧解脫生死之門,豈非吾所甚樂,無如大道玄微仙階甚遠,非有根基者不 得即功滿人間德周沙界亦須一空所有蓋本來物事。修而煉之可以了生死脫換籠 下界試思天地間除卻大道一事熟有大於此者乎顧爾弟子開大智慧具大力量發 為累退縮不前。初勤而繼怠始合而終離也吾師教爾等有年爾等從吾師有日今夜 我無干。且心繫於此神牽於此適為我害道種子生們不可不知也東方發白吾將起 若聰明才智與百工技藝極奇盡變皆是身外之物當不得生死抵不倒輪迴不惟於 大慈悲行大方便。一以肩担大道爲務不但酒色財氣。與一切富貴功名。一毫染着不 281

大藥九層臺上煉丹砂何人了徹神仙誤准與清風送日華 一餅一鉢作生涯路破乾坤不爲家。玉笛吹開千里月。瑤笙度去萬重霞八卦爐中燒

八卦爐中火燄飛神仙隱隱煉玄微黃芽徧地羣生寶白雪漫空萬物騷直向虛無尋

密誦端從元始辨眞機空明洞達渾忘我落點根源識者希

子規日夜費婆娑不轉年華可奈何。春去秋來如逝水。毋將歲月自蹉跎。

低頭即見哲人心。水月鏡花不易覊當下掃除方寸地。空中色象自長臨。

先生吟詩畢忽有弟子跪而請日弟子侍教有年,稍知大義奈天下蒼生。昏昏罔問長

迷不悟祈師一並普度。

先生日人生壞事莫如財色交朋接友更要選擇。吾今道破各宜體貼窈窕原屬好述 色又何可偏廢乃自有好色狂徒。貪花浪子。朝夕流連慾海不數年而精枯氣弱力倦

缝悔亦云晚矣可見天下快心之處即疚心之處得意之端即失意之端凡事皆然豈 利刃。至今奄奄殘喘求生不得欲死不能父母見之而心傷妻子觀此而泣下那時 神疲抱病在狀呻吟萬狀迴想當年迷戀花桃自訊此生風流那知粉面油頭纔是穀

年而片瓦無存子孫落奠還做出許多醜事來言念及此與其貪財而失德何如散財 生敗子咨嗇應產驕男。一旦魄散魂飛何曾帶去半點吾見前人創業後嗣敗家不 非分之財不可倖邀即屬應得之貨亦從寬取如此人情胥為到處皆安又況刻薄必 仲連之閉戶不容可也貧富主之在天得失原來有命各宜安分守己聽諸自然不但 貧實以償前生之聲壁藍則福來若人惡而得當哪以報前世之功功亡則殃至如此 饒裕而釁牆相關者不誠高出萬萬倍耶論上天之財原看斯人之善惡如人善而受 而積顯乎。縱說家不甚大藏要父父子子夫夫婦婦一團和陸雖困苦亦有餘飲較之 獨色慾已裁縱不至病而他人婦女。被爾勾引入爾迷魂上而爹媽含羞下而子孫結 區財物何足為吾身累哉至若交遊一事最宜小心。古有因友善而成德亦有因友惡 免然而關稅巍峨子孫顯達至今昭著人實者不少自此一想志氣自大胆量自雄區 看破富有何加貧又何損自有無形之良貴不假外求者<

試觀當日.孔顏窮苦亦所不 冥刑不貸其慘有不可勝言者諸子諸子。蒼生蒼生難學柳下惠之坐懷不亂寧爲魯 怨殺人三世罪惡彌天還有眼前活報。妻女酬償兒孫滅絕生前之報應難逃死後之

有包容度量無論肾小匪人,概叨恩宇下。就使賦性殘忍亦默化而潛消如魏延之遇 妍嬪概稱莫逆吾知習俗移人賢者不免而况未必賢乎。其在上等之人寬厚和平大 孔明是也下此德不足以服人才不足以御衆寧學伯夷清高毋效柳下謙和以免他 而敗名者人生事功德業學問文章全賴友朋爲之羽翼者汎愛衆人廣交天下。不 前愼交孔子云。友必如己子夏日不可者拒其信然歟不然日與小人相徵逐非特正 時受害如黨人之禁清流之禍皆緣不擇交所致也由此想來直到後來證悔不如當 别

人見之不雅即自顧亦覺懷慚焉。

師言至此有一老生近前禀日自今一別不知相會何時但恐弟子等舊疾復作爲之

奈何。亦即再度金針

先生不禁為之歌日。吾不願生長惺惺吾但顧生長昏昏歸命蓮台上洗心玉井傍似 聽我訣言打破迷津切莫爲身家謀衣食朝也躭心暮也躭心佑起眼睛一夜想到天 自然長生大道豈有奇異祗在遏欲以存誠此即丹道此即神仙修煉之根爾生爾生 睡而未睡如醒又未醒保守玄關竅大開解脫門如痴又如醉無見亦無聞如此養生。

樂育堂語錄

蠢笨差堪與曾子柴氏共比倫眞是入道種子何不聽天安命素乎宮貴貧賤思難與 叮嚀好好脩養保爾靈明好好脩養保爾靈明 死生無時不自在無 是愚蠢漢不會打算不會思存。祗有昏而又昏渾不知有窩貴不知有功名。吾爱生性 翼。自然身輕足健飛騰上玉京那時節纔知吾道不害人纔知你今不虛生叮嚀兮復 阻 如 此 耗散 元神不怕你勤脩苦煉不過霎時片刻又散傾試觀世上學道人大半多 事 不尊榮此個樂常在大道即此成爾生爾生急急修積養成羽

首見左廂 言已作別 弟子依依不会送十餘里許。見一古廟師日此問暫駐。吾有要言剛入門。 內有無數老曳在此飲酒師徒即於右厢坐定將全功一敍。

其妙也必於百尺竿頭再進一步直到鉛盡汞乾珠靈丹熟乃成一 先生日,吾示煉鑛成金。始從凡身中。煉出一點清氣來猶鑛中,用紅爐火烟出眞金一 樣繼而再煅再煉以烹以鎔直至爐火純靑鏡藍金純方成靈劍始變黍珠然猶未盡 經千 不可就此 萬盤古而 止 步也若以爲得意止而不前祗成得一 不壞之金仙猶有生滅輪迴未到極頂惟有將所得之靈通一齊貶 位散 仙不會成得歷億千萬 龍虎上丹然而

向無生 樂世界。與諸賢聖如來相會始盡神仙分量雖然自太上而下。少有脩道造至此者吾 炤徹古今與三千大千界。無不光光相映復從三千大千界放無量毫光直貫注於極 天地而貫古今以極無邊世界復晦迹飲神。韜光養靜則神光自化爲舍利包維天地, 外竅竅竅光明如百千燈照耀一室而人與物莫不照耀於神光之中矣但猶未能 無非欲爾諸子不拘一隅不限一所以爲修務擴寬大量存玄遠心。庶幾可與太上並 有感於諸子與天下後世之學士將來有成大覺金仙。因將大道之無窮者略爲之記。 國寒 由是收敛神光銷歸祖竅。一切不染寂滅久之神光滿穴陽燄騰至內 塞

駕焉

敢語此但要如何脩積然後可求子得富師日體文昌帝君陰陰文行去自求子得 子求富得富老叟日未知其文若何師日否幼年曾愛其文雅俗。今猶能記憶吾為 言畢。突有老叟數人。從旁請日老夫緣聽良久。先生所講真換骨丹也吾儕老邁豈

